

حاج میرزا جواد لکی تبریزی

کتاب

اسرار الصلوة

دار الكتاب الاسلامي

Bibliotheca Alexandrina

0101099

هذا

کتاب اسرار الصلوة

از مؤلفات مرحوم جنت مکان
علم الاعلام حجة الاسلام المؤید بتأییدات ربانی
آية الله آقای حاج میرزا جواد ملکی تبریزی
طیب الله روحه

هذا كتاب اسرار الصلوة
من المؤلفات النفيسة لحجة الاسلام
و آية الله في الانام المرحوم
الحاج ميرزا جواد آقا
التبريزي نور الله
تلقته الزكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في ذكر بعض اسرار الطهارة
أعلم ان الطهارة لما كانت من مفاتيح^(١) الصلوة كما هو صريح بعض
الروايات فقدمنا الكلام في بعض ما فيها من الاسرار وفي ذلك أبواب وفصول :

﴿ الباب ١ ﴾

في الاشارة الى ما يلزم على العاقل من التفكير
في هذا الحكم اجمالاً و هو ان يتفكر في حقيقتها و ثمراتها و إذا عرف
ان السعادة ظاهراً و باطناً في النظافة ، و تفكر فيما ورد فيها من الايات
القرآنية لاسيما قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد

---

(١) كما في الوسائل باب الوضوء من الكليين عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : افتتاح الصلوة الوضوء الخ وكذا عن الصدوق عن
امير المؤمنين عليه السلام بعينه .
(٢) الجامعة : الاية ٦ .

ليطهركم ، ويضم على ذلك قوله تعالى (١) : والله يحب المتطهرين ، و يعقل معنى حب الله ، وأنه أو ثمرته كشف الحجب عن قلب العبد ، فيلقى به كل نور ، وسعادة ، ثم في قوله (٢) الطهور نصف الإيمان ، فيستشعر من ذلك أن المراد من الطهور إنما هو التخلي ، والتنظيف من موجبات الأكدار ، والقذارات عن الظاهر و الباطن ، ويكون النصف الآخر من الإيمان عبارة عن التخلي ، والترين بالفواضل و ، الفضائل في الظاهر ، و الباطن ، مثلاً طهارة البدن بالوضوء ، واجتناب المعاصي وحليته بالعطر والاموال الصالحة ، وطهارة القلب بتزكياته عن الأخلاق الرذيلة ، وحليته بالتخليق بالأخلاق الحسنة ، وطهارة السر بنسيان ماسوى الله ، وحليته بذكر الله ، وبعبارة أخرى نفي الموهوم . وصحو المعلوم ، وكشف سبغات الجمال .

فان قلت الطهارة (٣) تعلق في عرف الفقهاء بالتنظيف عن الأخبات ، والأحداث ، فمن أين يستشعر أن المراد منها هذا المعنى العام .

قلت يستشعر ذلك من النقل والعقل : أما النقل فيكفيك قوله تعالى في سورة و الشمس بعد تلك الاقسام العظيمة : قد أفلح من زكّيا ، وقد خاب من دسّيا ، وهذا التأكيد العظيم ، إنما يدل على أن الأمر في طهارة القلب أهمّ بمراتب عن طهارة البدن ، والمناسب من الطهارة بكونها نصف الإيمان هو الأهم ، وسيأتي في أخبار الباب ما يدل على ذلك سريعاً و أما العقل فأتت إذا تأملت في لطفه تعالى ثم في طلبه منك طهارة مكاتك الذي هو مجاور لك ، ثم لباسك الذي هو ملاصق لبدنك ، ثم بدنك الذي هو قشر لحقيقتك ، تعلم

---

(٣) التوبة . الآية ١٠٨ .

(٤) وسأل الشيخ باب الوضوء عن أبي عبد السلام قال : الوضوء شطر الإيمان .

(٥) كما ذكروه في تعريف الطهارة .

من ذلك بالعلم القطعي أنه لا يهمل طهارة قلبك ، و ترك من الاقدار ، و
الارجاس المعنوية ، التي لا يقاس خبثها ، ورجاستها . على الارجاس الظاهرية
بوجه .

﴿ الباب ٢ ﴾

في التغلى وفيه فصول

الفصل ١ في آدابها الظاهرية وجوبا و استحبابا وهي امور :
منها أن يجلس بحيث لا يرى هودجه من يحرم نظره إليها ، و الأولى
في ذلك أن يستتر من السرة إلى نصف الساق .
ومنها غسل مخرج البول بالماء ، و الغايظ بالاستجمار أولا ، ثم بالماء .
ومنها ارتياد ^(١) الموضع المناسب .
ومنها تغطية الرأس اقراراً بأنه غير مبرء نفسه من العيوب ، ولئلا
تصل الرائحة الكريهة إلى دماغه ، متقشعاً إظهاراً للتخياء من الملائكة
الحاضرين .

ومنها تقديم الرجل اليسرى عند الدخول و اليمنى عند الخروج .
ومنها التسمية ، والدعاء عند الدخول يقول : بسم الله وبالله أهون بالله
من الرجس ^(٢) النجس ، الخبيث الخبيث الشيطان الرجيم ، وعند الفعل

---

(١) الارتياح ، طلب الشيء وتلقفه ما فيه من النجاس .
(٢) الرجس ، يطلق على القذابات الباطنية والنجس بالعكس و النجس يفتح
الجيـم و كسرهما كلاهما صحيح .
والخبيث يعنيته الفاعل هو الذي اصحابه و احواله خبيثا .

وقيل : هو الذي ينسب الناس الى الخبيث .
وقيل : هو الذي يعلمهم الخبيث و يوقنهم فيه ، ذكره الازمهرى في (الغايق)
اقول : ويمكن ان يقرء بصيغة المفعول بمعنى من تأكدوا تراكم فيه القبيات فيدبر . و
هذا الدعا ورد في كتب العامة والخاصة .

اللَّهُمَّ اذهب عني الازي وهنائي طعاني ، وعند الاستنجاء : اللَّهُمَّ حصن فرجي واستر هودتي ، وحرّ مهاعلي النار ووقني لما يقرب منك يا ذا الجلال والاكرام وعند القيام ، وامرار اليد على البطن : الحمد لله الذي افاض عني الازي وهنائي طعاني وشرايبي ، وعافاني من البلوى ، وعند الخروج الحمد لله الذي حرّ قني لذته ، وأبقى في جسدي قوته ، واخرج عني اذى ياله انعمة ، ياله انعمة ، ياله انعمة ، لا يقدر القادرون قدرها .

ومنها الاستبراء .

ومنها أن يتقى موارد المياه والطرق النافذة ، ومساقط الثمار ، ومواطن التزال ، ومواضع اللّعن ، وهي أبواب الدّور ، وعلى القبر وفي افضية المساجد أربعون ذراعاً في أربعين ذراعاً ، وفي الماء الجاري ، والركن ، ويتأكد في الثاني ، واستقبال القبلة واستدبارها بالبدن ، واستقبال الريح ، واستدبارها . واستقبال النّشرين بالفرج والبول ، والبول في الصّلبة ، وقائماً ومطمحاً من الشيء المرتفع ، يرميه في الهواء ، وفي ثقب الحيوانات ، وطول الجلوس على الغلاء ، وإلاكل عليه ، والشرب ، والسواك والتكلم إلا لضرورة أو الذّكر والاستنجاء باليمنى ، ومسّ الذّكر بها بعد البول ، والاستنجاء باليسار ، وفيها خاتم عليه اسم الله ، ودخول الغلاء ، وهو عليه ، كلّ ذلك للنّسّ ، أو شهيم من أسماء النّبي ﷺ ، والأئمة ﷺ ، أو القرآن العاقاً لها باسم الله .

الفصل ٢ في عبره بالخصوص : أو لها أن يتفكر في عظم لطف الله ، وأنه ما رضي أن يهمل هذه الأمة في الغفلة من فوايد الحكمة ، والذّكر الدعاء ، والعبر في مثل هذه الاحوال من جزئيات حرّكاته ، وسكناته فيستشهد منه على عدم اهماله في الاعمال الشامخة ، والاحوال العالية من صلواته ، وصومه

ونحوهما يصدق ماورد ^(١) عن رسوله ﷺ : أنه ما من شيء يقرّ بكم من الله
الجنة ، ولا يبعدكم من الله ، و يقرّ بكم إلى النار ، الا وقد بينت لكم ، حتى
الارض في الخدش ، وبالغ في تفهم اعماله السابقة المؤثرة في توفيقه بمراقبة
هذا الحال ، وذلك يلزمه في جميع الأعمال ، وإن في معرفة ذلك خيراً كثيراً لكل
عبد مراقب ، انفتح له هذا الباب ، مثلاً : وفق الانسان لموافقة مراد الله في جميع
وجوه الحكمة ، والذكر ، والتوجه ، والدعاء ، والعبرة في تخليته . فانه يؤثر
في التوفيق في غيره ، من حر كانه ، وسكنائه مما يناسبه بما يفي به على وفق مراد
الله ، وهكذا ، إلا أن يمنع منه مانع ، وهو أيضاً من أثر عمل بدلي ، أو قلبى سابق
أوحاضر ، وإذا راقب الانسان في هذه الامور من أعماله ، يورث ذلك خيرات كثيرة
في تصحيح أعماله ، وإذا صح العمل ، وخلص من الافات ، فله صور عالية هينة
في البرزخ والقيامة ، غير صورته التي في هذا العالم ، كصورة شاب حسن مؤانس
لصاحبه ، وكصورة نعم الجنة ، والعلم بتفصيل هذا الاجال وتصدقته يستدعى
رسم امور .

منها ان لكل شيء ^(٢) سبباً حتى يفتنى إلى مسبب الاسباب وعلّة
العلل .

و منها انّ بين كلّ علّة ومعلولها مناسبة خاصّة .
ومنها انّ لكل ^(٣) موجود في هذا العالم من اليعان والاحوال ، وجود
في العوالم العالية السابقة ، بصور يناسب ذلك العالم .
ومنها انّ لها أيضاً وجود أو أثراً في البرزخ ، والقيامة من العوالم
المتعقبة بوجود ، وصورة تناسبها .

(١) كما في خطبة جبة الوداع عند توليه في غدیر خم الشهيرة .

(٢) كل ذلك مذكور في العلم الالهي ومبرهن عليها .

(٣) في السلسلة التزولية كما ان تاليه في السلسلة السعودية .

ومنها ان العمالة في حفظ العوالم كلها ، وأجلها ، وربط بعضها ببعض
و أفاضة خيرات الله تعالى في ممالكه تسمى ملائكة .

ومنها ان جميع حركات الانسان ، وسكناته الاختيارية منشائه عزمه
وارادته ، وحبته وبغضه ، واستشعار السعادة والشقاوة ، وبالجمله جميع حركات
الاعضاء وسكناته ناشية من أثر أحوال القلب ، وصفاته وأحوال القلب أيضاً
منشائه ، أمّا ما يؤثر فيه من الظاهر من أعمال الجوارح ، لاسيما الحواس أو من
الباطن فالخيال ، والشهوة والغضب ، والأخلاق المركبة في مزاج الانسان فإثمه
إذا أدرك بحواسه شيئاً حصل منه أثر في القلب ، ان خيراً فنور بوصفاء ، وان شراً
فظلمة وكدر ، وإذا حاجت الشهوة مثلاً بكثرة الأكل وبوقوع المزاج ، فإن
لها أثراً في القلب . وهذه الآثار تبقى ، وتؤثر في انتقال الخيال من شيء إلى شيء ، و
بحسب انتقالها ينتقل القلب من حال إلى حال ، و القلب دائماً في التفسير ، و
التأثر مما يرد عليه من آثار الاسباب ، المذكورة ، وأخص الآثار الحاصلة فيه
هي الخواطر ، وأعني بالخواطر ما يعرض فيه من الاخطار ، والاذكار أمّا على سبيل
التجدد ، او التذكر ، ومنها يحصل الشوق والنفور ، ومنها ينبعث إرادة الجلب
والدفع ، فإن النية و الإرادة والعزم ، إنما يحصل بتأثير الخواطر ، فمبدئه
الافعال الخواطر ، وهي محرّكة الرغبة والرغبة ، محرّكة النية والعزم ، والعزم
محرّك العضلات ، وهي محرّكة الاعضاء ، فيحصل منها الافعال .

ثم الخاطر على قسمين : قسم يدعو إلى الشر وهو ما يضرّ بضرر لا
ينتج خيراً أقوى منه .

وقسم يدعو إلى خير لا ينتج ضرراً لاخير فيه أزيد من ضرره .

فالخواطر المحمود الداعي إلى الخير فيضه الباري تعالى بوساطة الملائكة
يسمى هو الهام ، والذي يدعو إلى الشر بوساطة الشيطان ، ويسمى هو وسوسة .

و اللطف الذي يتهيأ به القلب لالهام الملك ، و قبول الهامه يسمى توفيقاً .

والذي يتهيأ به لوسوسة الشيطان ، و قبول وسوسته يسمى خذلاناً فالملك خلق خلقه الله تعالى لافاضة الخيرات ، من العلم و كشف الحق ، و الوعد بالمعروف ،

و الشيطان خلق خلقه الله ، شأنه الوعد بالشر ، و الامر بالفحشاء ، و التخويف عند الهمة بالخير و بالفقر و الفحشاء .

و القلب دائماً متجاذب بينهما ، فإذا عرفت ذلك بوجودك ، تعرف قطعاً أن الأعمال بدنية كان أو قلبية ، تأثيراً في التوفيق و الخذلان ، و لهما تأثيراً في الالهام و قبوله و الوسوسة و قبولها ، وهما منشأ الافعال و الحركات المتعقبة ، فإذا اطلب عبد موفق قلبه ، و راقب ربه يعلم من حاله الحاضر ، و يهيؤ أسباب الخير ، و أسباب الشر ، نوراً محال الساجدة ، و ظلمته و يستشهد منه لما يأتي عليه ، و يبتلى به من التوفيق و الخذلان في أحواله الالهية ، فيؤثر هذه المراقبة و المواظبة مع هذه المعرفة ، أن يتدارك ما سبق بالاستغفار ، و التوبة ، و يغير ما يأتي بالاستعاذة و الدعاء ، و هذا هو الوجه فيما وصيت به من المبالغة في فهم آثار الأعمال ، و من وفق لذلك الخير يجد خير المحاسبة التي فيها ورد عن الأئمة عليهم السلام : ان ليس منّا من لم يحاسب نفسه .

وثالثها ان يتذكر بتخلّيته لقضاء الحاجة ، نفسه و احتياجه و ما يشتمل عليه من الاقدار و إله كيف يستسلم لتحمل ما يتأذى به في دفع ما أورثه أو كله و شربه من القنذارات ، و العقوبات ولا يتوقع من الله جلّ جلاله أن يبدل حكمته فيما أودع مخلوقاته استعداد ذواتها من الصفات ، و التأثيرات ، ولا ينتظر أن يكون ربح فائدته طيبة ، فكذلك ليس له أن يتوقع مثل ذلك

فيما أودعه في الأعمال القبيحة من التآثيرات ، و ينتظر أن يكون نتيجة ظلمة
مثلا نور فإن أمر الظلم ليس ^(١) إلا الظلمة ، فلا مبدل لانتظار اتاجه النور
فكيف يعد الانسان من زرع حنظلا ، و ينتظر أن يحصد سكرامنه ، و رزقا
حسنا سفيها فكذلك فليحذر المسكين ، أن يكون هو هذا السقي و الاحق .
ان قلت : فعلى ما ذكرت فأين الرجاء ؟ و أين قوله ^(٢) يا مبدل السيئات بالحسنات ؟

قلت : هذا اليراد أيضاً من الجهل ، فإن الرجاء ^(٣) غير الآمال ، و
الآمال غير الأمانى ، والأمانى غير الحق هذه مراتب انتظار الخير .
فمن زرع حنطة في أرض سالحة ، و سقى زرع عند اقتضائه ما يقتضيه السقى ،
و واظب بمعهد بنا هو معدول فيه ، و انتظر من الله أن ينبت زرع ، و يعطيه
من هذا الزرع أجود ما يحصد من أمثال هذا الزرع ، فهذا هو الرجاء .

و من زرع حنطة في أرض سالحة ، و سقاها بعض سقيه ، و انتظر أن يكمل
سقيه بالانتظار الذي ينتظر مثلها إلا في بعض السنين فهو مؤمل .
و أما من زرع مثل زرع ولم يسقه أبداً و انتظر أمطارا تسقيه ، و كان
ذلك في بلد لم يرفيه مثل هذه الامطار ، لا بعد انتظاره للزرع الصالح الطيب
رجاء ولا أملا بل أمنية .

و من زرع شعير أو لم يتعاهد زرع أبداً ، و انتظر أن يحصد حنطة ، فهذا
هو الحق و السقي .

و أما قوله ^(٤) يا مبدل السيئات بالحسنات بأضعافها من الحسنات ، فانه

(١) كما في الكافي باب الظلم عن رسول الله (تقوا الظلم فانه من ظلمات يوم
القيامة .

(٢) كما في الدعاء والاية الشريفة : (اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات)

(٣) فسر قد في ذيل كلامه .

ليس من فيل ما يجري من طرق الاسباب المتعارفة ، ولكن له أيضاً لطيفاً معنوياً ، طرف منه بيد المكلف ، وهو أن لا يرى الخير من الاسباب ، بل ولا الشر ، ولا يكون عنده ضار ولا نافع إلا الله ، لا في الدنيا ولا في الآخرة فيتوسل بدعائه إلى باب فضله ، ليستجلب خيره من باب العناية المحضة ولكن ذلك إنما يجري لاحالة فيمن يعتقد هذه الصفة في الله ، وهذا الانسان المعتقد لربه هذه الكريمة ، لا يتفاوت حاله فيما يرجوه من ربه من تبديل السيئات بالحسنات في الامور الدنيوية ، والاخرية كليهما وأنت إذا أختبته عليك انك تعتقد في ربك هذه الصفة ، وصادق في عقيدتك ، فأمتحن نفسك الغرور في شيء من محاوربك الدنيوية ، هل تترك التوسل إليه من الاسباب ؟ لا سيما الاسباب البعيدة التي زجر الشارع عن التمسك بها وتوكل على الله ؟ أم لا فإذا تعرف أنك لست بصادق في دعويك بأن الله مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات فدع الايراد لمن يعتقد ذلك صادقاً وأن يذكر مما يراه من مبدل المطاع ، والمشارب بالاقذار ، والادناس ساير التغيرات الواردة عليها ، وعلى ساير حطام الدنيا التي يعشق عليها ويقتل نفسه في حسراتها ويستشعر من ذلك هوان الدنيا وخستها وإلى مجمل ما ذكرنا وغيرها يشير .

ما في مصباح الشريعة .

قال الصادق عليه السلام : سمى المستراح مستراحاً لاستراحة النفوس من احوال النجاسات ، وإستفراغ الكشافات والقدر فيها ، والمؤمن يعتبر عندها أن الخالص من حطام الدنيا كذلك يصير عاقبته ، فيستريح بالعدل عنها فيتركها ويفرغ نفسه وقلبه عن شغلها ويستكشف عن جمعها واخذها استنكافه من النجاسة والنايط والقنر ، ويتفكر في نفسه المكرمة في حال ، كيف يصير ذليلاً في حال ، ويعلم أن التمسك بالقناعة والتقوى يورث له راحة الدارين

فإن الراحة في هوان الدنيا و الفراغ من التمتع بها ، وفي أزالة النجاسة من الحرام والشبهة ، فيخلق على نفسه باب الكبر بعد معرفته أياها ، ويفر من الذنوب ويفتح باب التواضع ، والندم ، والحياء ، ويجتهد في أداء أوامره وإجتنب نواهيه طلباً لحسن المآب ، و طيب النفس ، و يسجن نفسه في سجن الخوف والصبر ، والكف عن الشهوات إلى أن يتصل بامان الله في دار القرار ، وينوق طعم رضاه ، فإن المحقول ذلك ، وما عداه لاشئ .

أقول : أول المراد أن المؤمن عند عارأى أنه إذا تلذذ قليلاً بخالص حطام الدنيا ، فسار هاقبته إلى ما تأذي منه ، ومن آفته ، ولم يسترح إلا بدفعه وأته صار سبياً لوقوعه ، في هذه الذلة فيعلم منه أن عاقبة لذات الدنيا إنما هو ذلك فيترك التلذذ بها ، ويجمعها إلا بقدر الضرورة ، طلباً للاستراحة القلبية والنفسية بالفراغ من ثقل تعلقها ، في الحلال منها ، وإذى حرامها ، و شبهاتها ، فيتقوى عنها انقائتها من النجاسات ، ويعلم عجزه ، واضطراره بالطبع إلى ذلة التحمل بدفع أذى ما يضطر إليه مما به قوامه ، و بقائه فيترك التكبر ويتواضع ويندم على ما فرط في ذلك من قبل ، ويستحيي عن ربه في ترك إجابة وصاياه ، فيما يتعلق بطهارته ، وراحته ويقطع بأن هذه اللذات الدنية الدنيوية يجب الصبر عنها السوء عاقبتها ، وأن اللذة الخالصة الحقيقية لا توجد في حطام الدنيا ، فاللذة بعد الوصول بامان الله في دار القرار في طعم رضاه الله جل جلاله .

ورابعا أن يتفكر في لطيف صنع الله تعالى به ، في بناء أعضائه كيف وضع في تعديل صورته ، عورته في موضع مناسب لها ، ويعرف وجوه حكمة كونها في هذا المحل ، من تيسر دفع الأذى ، والتطهير مع قربته عن مستقر الأقدار و كونه تحت المعدة ، و في أستر موضع من بدنه ، كما قال الصادق

في توحيد المفضل بقوله : اعتبر يا مفضل بعظم النعمة على الانسان في مطعمه وتسهيل خروج الاذى ، أو ليس في خلق القدير في البناء ، ان يكون الخلاه في استر موضع منها ، فكذلك جعل الله تعالى المنفذ المهيبا للخلا من الانسان في استر المواضع ولم يجعله بارزاً من خلفه ولا ناشراً من بين يديه ، بل هو مغيب في موضع غائض من البدن مستور محبوب يلتقي عليه الغخذان ، ويحجبه الاليتان بما عليهما من اللحم فيوار يانه إذا احتاج الانسان ، وجلس مصباً مهيأً تلك الجلسة ، القبي ذلك المتقذر منه لانهدار الثقل فتبارك من تظاهرت آلاؤه ، ولا يحصى نعمائوه ، فعلى الببد بعد معرفة ذلك الفضل في ستر عورته ، أن يستحيي لا محالة من ظهور سوء الصفات الرذيلة منه ، التي هي عورات في الحقيقة لروحه ونفسه فيسترها عن الظهور والبروز في الالهام والافعال .

و خامسها أن يتفكر في نعمة الله في خلق أسباب التطهير من الماء ، و وجه الارض ، وكثرتهما ، وبذلتها .

وسادسها أن يتفكر في منة الله على هذه الامة بالسحة السهلة ، من الشريعة فلا يكفرها بتجاوز حدود الله تعالى بالوسوسة ، والتضييق على نفسه فإن الوسوسة من أضر الصفات ، و الامراض القلبية ويتأدب من أئمة الدين حيث لم يجوزوا لنا المبالغة في الاحتياط في هذا الباب بل زجروا عنه بالقول والفعل وإذا عرف الانسان الاداب الواردة في الاخبار بالنسبة إلى التطهير ، علم أن الاحتياط الذي شرع في سائر المقامات ، زجروا عنه في هذه المسئلة بخصوصها ، وعرف وجه الفرق ، وعلم منه ميزان جزئيات احكام الشرع المقدس وإنها في آية درجة من الحكمة .

ولأن أن تذكر ما سنح بخاطرنا من وجه الفرق ، وهو إن الطهارة و النجاسة ليست لها كساير الاحكام اهمية لقلة تعلقها بالجهات القلبية والاحتياط

فيهما مواضع لطباع أهل الدنيا فلا يشكل عليهم المبالغة فيها لأجل موافقة طباعهم
و أما الاحتياط في حقوق الغير من المال والجاه ، والأمور التعبدية التي
يعسر للماقل التعبد بها ، فهي من الأمور المهمة المؤثرة في الجهات القلبية
والعمل بالاحتياط فيها مخالف لطباع أهل الهوى فصار لحاظ ضرر الوسواس
فيها التزم من لحاظ الاحتياط والدليل على ما ذكرناه من أن الاحتياط فيها
موافق لأغلب الطباع بخلاف سائر الأحكام ما قرأه بالعيان أن الوسوسة فيها
مع زجر الشارع من زيادة الاحتياط أكثر مما يمنع عنه في غيرها بين الناس
بمراتب إلا ترى أنه لا يوجد من يوسوس في أداء قروضه فيؤدي تلك مرات
ولكن ترى أكثر الناس يوسوس في عدم استباغ الماء في الوضوء وتطهير
الأعضاء فيغسل أكثر من ثلاثين مرة وهذا هو الوجه في الفرق ولعل لدروها
غيره .

وسايعها أن يتفطن في حكم الشرع في التطهير من الأخباث الظاهرية
هذه الدرجة لدرجة أهمية تطهير القلب عنده بل الذي يظهر من بعض الأخبار
مثل ما يأتي من رواية مصباح الشريعة في أسرار السواك ومثل ما حكوا عن الصادق عليه السلام
من مواعظ عيسى عليه السلام و سنشير إليهما إنشاء الله أن المقصود الأهم من هذه
الأحكام التنبيه والاحتياط لأمر الباطن وإن كانت هي في أنفسها أيضاً مطلوبات
للشارع ولها تأثيرات أيضاً في طهارة القلب كما يجدد أبواب القلوب من الفرق
بين حال الحدث والطهارة في قلوبهم .

ثم إن للقاضي سعيد القمي كلاماً في المختلى لأبأس ينقله ، قال لما
كان الله دعى العبد في صلوته إلى قربه ، و مناجاته فينبغي للعبد أن يمسح عن
نفسه كل أذى ، و يسبح بعبده عن ربه ، فمن ذلك تطهير جوفه بتخليته عن
فضلة طعامه و شرابه التي هي رجز الشيطان ، حيث لم يكن لها في تلك

المدينة منعمة ، بل هي مثيرة للفتن ، والعلل ومنشأ الآلام ، والاسقام في هذا الهيكل و يغسل موضع خروجها حتى لا يبقى أثر من آثارها ، أما بالماء الذي هو أصل الحياة إذا الموضع لاقي الملت البعيد عن تصرف الروح فيه أو الاستجمار حيث كان الحجر آلة لدفع كل ما يقصد تبعيده فيقوى بذلك على التطهير من رؤية الاسباب ، والمسببات كما هو قاعدة الوضوء و يصير هذا عنواناً لتطهير قلبه من جميع الادناس ، وللبرائة من نفسه و من الناس لنزول سلطان القرب بلا قياس .

أقول ولقد أفاد ، واجاد شكر الله سعيه ، ولكن لو بدل ما ذكره في تأويل الاستجمار بقوله أو بالتواضع بمسح الأرض ليستعد بالقضاء عن اثمته لذلك الطهارة من الله ذي الجلال ، كان أولى ، إذ الاستجمار ليس منحصرأ بالاحجار بل بمطلق الأرض وما يخرج منها أيضاً على اختلاف الفتاوى .
ثم ان أراد العبد ان يتم مراقبته في الفكر فليتكفر في بعض آدابها مثل التفتن و الذكر .

فان التفتن للحياه من الملائكة لما رواه ^(١) في البحار عن المجالس ، و المكرم في وصية النبي ﷺ لابي ذر قال ﷺ يا أباذر استحي من الله تعالى ، والذي نفسي بيده لا ظل حين اذهب الى الغايط متفتحاً بشئى استحيام من الملكين الذين معى الى ان قال استحي من الله حق الحيا .

و إذا تفكر الانسان في هذا الحكم ، وهذه الرواية ، و علم حقيقة الحياه ، واستحي من ربه حق الحياه ، يسلم بذلك عن حياه ، يوم العرض على الله و من عذابه وقد روى عن الصادق عليه السلام ما معناه : انه لو علم الناس ما في حياه العرض على الله لما سكنوا العمران ، واختاروا رؤس

(١) كما في الوسائل باب استحباب تطيئة الراس والتفتن عند قضاء الحاجة .

الجبال وما أكلوا وما شربوا ، الا عن اضطرار وقد نقلته بالمعنى ، ولا يحضرنى لفظ الرواية و ان شئت ان تسلم لم هذا الامر ، فاعلم إن شدة الحياة يكون من شدة القبح في العمل و من كثرة العمل ، القبيح و شدة القبح لها أسباب وجميع أسبابها موجودة بما لا يتناهي في قبائح أعمال العبد مع مخالفته ، و وجه ذلك يعلم بالقياس إلى القبايح المعمولة بين الناس ، فان الانسان إذا أتى بمنكر و خلاف لرجل فله قبح ما في نظر العقلاء وعليه الحياة من الرجل بقدر ذلك القبح وإذا كان الرجل من معارفه يزيد قبح هذا الخلاف و النجاء و إذا كان من الاشخاص الاجلاء يزيد درجة القبح و النجاء فكلما يزيد الجلالة في الرجل يزيد القبح و النجاء حتى يصل إلى أجل رجل في العالم فكيف إذا فرض ذلك مع من لا نهاية لعظمته وجلاله فان قبح كل خلاف و منكر بالنسبة إليه في درجة غير متناهية وأيضاً إذا فرض لهذا الرجل ولاية له في جهة من الجهات فإن ذلك يزيد في قبح الخلاف وفي النجاء فهي أيضاً تزداد بزيادة الجهات ، حتى ينتهي إلى ولاية الإيجاد وأيضاً إذا فرض زيادة على ذلك كونه منعماً على هذا المخالف ، فانه أيضاً يزيد في قبح المخالفة و النجاء وذلك أيضاً يزداد حتى يصل إلى ما لا يحصى من النعم وأيضاً إذا فرض للمخالف جنابة غير هذا أيضاً فانه يزيد في جهة القبح و النجاء وذلك أيضاً يزداد حتى يصل إلى جنابات لا تعد ولا تحصى و بالجملة إذا جاء يوم القيمة و بدالهم من الله ما لا يحاسبون و بدالهم سيئات أعمالهم ووجد كل امرء ما عمل محضراً فحينئذ ينكشف حقايق الامور ويعلم ميزان الحسنات و السيئات و فرضنا إن هذا الرب المعلوم طالب عبداً عن عباده واجب حق من شكر نعمه وقال: يا عبدي ألم تك عدماً محضاً فاوجدتك من غير ان انتفع بوجودك و ايجادك بل لمحض انتفاعك مني و جعلت كل ملكتي وجميع عمالي يخدمونك في

مجاهدك وكمالك من قبل وجودك ولم يمنني معصيتك لي في جميع نعمي
التي لا تحصى بالكفران، عن ان احفظك وجميع ما أنعمت به عليك بمن رزقك و
اعزازك وتربيتك وكمالك في جميع وجود نعمي عليك ، وادعوك باللطف و
حسن الطلب حتى ارسلت إليك في كل ليلة ملكاً كريماً، يدعوك إلى التوبة
و بعدك عني قبولها، ويخبرك اني اجيبك إذا دعوتني، وافرّح بتوبتك اشد فرح و
يدعوك إلى انسى ومناجاتي وقربى ووصالي وأنت تردّ رسولي وتطيع عدوتي
ومع ذلك كله لا تمنع عنك نعمتي ورحمتي وحسن صنعي بك ولا يزيد ذلك كله لك
إلا اعراضاً عني وأدباراً مني ولي إلا تطفأ لك وانعاماً عليك واصراراً في دعوتك
وحسن طلبك حتى بلغ الامر إلى أن صار الوقت الليلة الغلاية مثلاً أرسلت
إليك واحداً من عيالي وقراء عبيدي وإمامي يسألك شيئاً من نعمي العظيمة
الموجودة عندك وقد اخبرتك قبل ذلك إنك أن اعطيته شيئاً فقد افترضني و
أنا الآخذ منك والمؤدي لك اخرج ما يكون عليه من الحال وان رددت رددتني
فكفرت بنعمتي عليك ولم تعطه شيئاً ورجع من عندك خائباً وانما جايماً باعدي
لأى شيء رددتني وما افترضني اخفت لي الفقر او خفت ان اخونك و اكنب
لك في مواعدي عبيدي لأي شيء كنت تعامل عبيدي وامائي معاملة الوفاء
ولم تعاملني معاملتك معهم فكيف صرت أهون عليك من جميع مخلوقاتي و
عبيدي ، وما كنت تستحي من الاعراض عن اعدائك إذا أقبلوا عليك بصورهم و
ان علمت عداوتهم لك في قلوبهم ولا تستحي مني وقد علمت اقبالي عليك
منذ خلقتك و قبل خلقك بايجاد مواد نعمي عليك و انتاج فروعها وحفظها
حتى تنفع منها حين حاجتك فتكفر لي فاني قد خلقت لاجلك سماء وأرضاً
وشمساً وقمرأ وماء وترباً وملائكة قبل خلقك كلهم يعملون لك ويخدمونك
في اصول نعمي عليك من مأكلك ومشربك وملبسك ومسكنك وغيرها مما
لا يعد ولا يحصى من النعم و كيف لاستحي مني في اعراضك عني بعد

هذا الاقبال التام والانعام العام والتجسب الكامل والمطف الفاضل فتتبعض إلى بالذنوب والمعاصي وطاعة عدوى وبالجملة إذا كان يوم تبلى السراير وكشف للانسان عن حقيقة نفسه ورأى ما كسب فيها من تفاصيل هذه الاحوال وهذه المخالفات والكفران والتبغض مع هذا الرب الرؤف والملك الجبار المنعم المعطوف حصل له ما ذكره الامام من الحياء والخجل والاقتضاح وتألم منه فوق تألمه من النار كما اشير إلى ذلك في بعض الاخبار ان الله يقول لبعض عبيده يوم القيمة أما فعلت أما فعلت حتي يحصل له من الخجل ما يستدعى منه جل جلاله ان يأمره إلى النار ليخلص بهامن شدة ألم هذا الخجل ولا يذهب عليك ان عدم حياتنا اليوم عمّا نحن فيه من مسافة الحال وقبائح الاعمال وحياتنا يوم القيمة لوجوه لا تخفى على المتأمل او لها جهلنا في الدنيا بمبلغ نعم الله التي لا تحصى من وجوه عديدة وثانيها جهلنا بجميع مساينا وافعالنا القبيحة ودرجة قبحها وثالثها وهو العمدة ضعف الايمان بمقامات الدين من العلم بالله وملائكته وأنبيائه ورسله وكتبه وشرايعه وأما في القيمة فيكون الغيب عياناً ويكون العبد حاضراً عند ربه و يكشف له عن جزئيات نعم الله الظاهرية والباطنية كلها بحيث يراها ويرى أتهامن الله ويكشف لجميع جزئيات سيئاته وقبائح أعماله وسيئاته التي لا تحصى أيضاً بالكشف الالهي ويكون الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله شهوداً وعياناً و يرى عباد الله المتقين المراقبين في معاملتهم مع ربهم باحسن المراقبات فيخجل لا محالة لنظير ما يراه كل واحد منا في مخازي التي عند حضور الاشهاد من أعيانها فان كان له شوهة في وجهه أو جرح قبيح عليه أو كان مكشوف العورة أو خلق الثياب او كان مكشوف الرأس يخجل

من حضور مجلس أعيان بلده اورآه أحد وهو يأكل الخبزة أو شيئاً رديئاً لا يأكله الناس مثل الميتة فلا محالة يستحيى ممن رآه في ذلك الحال وليس الحياء في اختيار الإنسان لآته صفة انفعالية منشأها استشعار انكشاف صفة قبح في النفس عند الغير لاسيما إذا كان ممن يعرفه و يخلف هذا التأثير في القبايح الشرعية عدم الاعتقاد بقبحها أولاً فإن المقتاب لا يرى الغيبة أكلاً للحم الميت و ان سمعه من لسان الانبياء يفرضه امرأ خيالياً من باب الامثلة مخالفاً للعيان وهكذا لا يرى غضبه مغيراً لصورته الانسانية إلى صورة الكلب ولا يرى معاصيه شوهة لوجه روحه ثم انه لا يرى حضوره عياناً بل شيئاً سمعه و غفل عنه فانه لا يورث الحياء وأما إذا كان يوم القيمة يرى ربه حاضراً و الانبياء و الملائكة و المؤمنين شهدوا مكرمين على هيئات حسنة عليهم ثياب النور مقدسين من كل شين وعلى رؤسهم تاج الكرامة قدس عليهم النور وجوههم ناضرة مستبشرة ورأى نفسه اشعث أغبر عليه ثياب خلقه مزقة بل مقنرة وعلى بدنهم جراحات منكورة؛ سيل منها الحديد^(١) بل رأى وجهه ممسوخاً على وجه الخنازير وبدنه على صورة الفردة قد غشيه ظلمة الذنوب ورأى برأى العين ان اللطيف تعالى امره أن يختار زى الانبياء المقربين و الشهداء و الصالحين وصورة هؤلاء المكرمين وهو بنفسه اختار هذه الهيئة القبيحة والصورة المنكرة فلا محالة يتجمل و يستحيى مما أوقع نفسه فيه و اختاره من الزى القبيح و يتحسّر من مخالفة ربه الكريم الرحيم .

فاذا تمهد لك ذلك فتفكر في نفسك حضورك في يوم عظيم ومحضر عظيم لامر عظيم و ظهور سلطان الله الذي لا يقدر قدره القادرون ويعجز عن درك شدته العالمون و حزنك في مثل هذا المقام الهائل و افرض أهواله و

إنكale وعتابه وخطابه وحيائه وحسره وحرارته وفرجه وجوعه وعلشه وعرقه وخضائه وزبائنه ثم تفكر فيما أنت عليه في هذه الدنيا في عالم التكليف ، من لطفه وعزته وشرفه ، ونعمه وتأمل في معاملة سلطان المعاد معك في هذا المقام ، وتشريفك بخلق التكليف الجميلة وإكرامك بدعوته لك إلى مناجاته ، ومجلس انسه وقربه وجواره ، بهذه الكيفيات الجميلة ، وتأمل في قوله : أنا فرح^(١) بتوبة عبدى من رجل ضل مر كبه وزاده في سفره ، وبأس منه ونام مسلماً نفسه للهلاك ، ثم استيقظ ورأى مر كويه ، وزاده حاضراً عنده .

وفي قوله الكريم في الحديث القدسى : لو علم المدبرون عنى كيف انتظاري بهم ، وشوقى إلى توبتهم ، لما توا شوقاً إليّ ولتفرقت أوصالهم من أجل محبتى .

وقوله : يا عيسى كم اطليل النظر ، واحسن الطلب ، والقوم لا يرجعون .

وقوله : عبدى يحقك علىّ إني أحبك ، فبحقنى عليك احبني .

وقوله : بلسان الملك الداعي . أنا جليس من جالسنى ، أنا ذا كر من ذكرنى ، أنا غافر من استغفرنى ، أنا مطيع من أطاعنى ، وأمثال ذلك ، ثم تأمل بماذا ، وبأى لذة ولاهى كرامة ترضى به تبديل هذه التشريفات الفاخرة ، بمخازى يوم القيامة ، وانظر إلى ما روى من ذلك .

في قول مالك بعد الحاح ألف سنة : إنكم^(٢) ما كنون ،

---

(١) كما فى اصول الكافى فى باب التوبة .
(٢) الرغرف . الاية ٧٧ ، و نادوا يا مالك ليقتل علينا ربك . قال : انكم ما كنون .

وقول الجبار تعالى : اخسئوا^(١) ولا تكلمون ، وانظر في قيامك لصلواتك في الدنيا ، يحقك الملائكة من قدمك إلى عنان السماء ، وينظر عليك الجبار بنظر اللطف ، ويحييك فيما تقوله من قليل وكثير ، ويباهي بك ملائكة المقرئين ، ويقول في كل ما عمله في صلاتك من استقبالك إلى سلامك : أما مرون عبيدي ، أما مرون عبيدي ؟ وبعد لكل واحد من ذلك كرامة لك ، وقبوله وجزاه ورضاه ومقامك يوم العرض على الله مكبلاً ، مغلولاً أزرق العين ، أسود الوجه ، مصفداً مقترناً مع شيطان ، يقال لك : يا غادر ، يا فاجر ، يا مرائي أما استحييت مني ؟ ثم يصدر من سلطان جلال الله خطاب خذوه^(٢) فقلوه ، ثم الجحيم صلوه ، ثم في سلسلة ذرعتها سبعون ذراعاً فأسلكوه ، كيف يتصدع قلبك من استماع هذا الخطاب ، ولعمري أن هذا ما لا تقوم له السموات والأرض ، فكيف بك يا مسكين ، فيأخذوك الزبانية ، ويحرك على وجهك إلى نار حارها شديد ، وقررها بعيد ، ومقامها حديد ، وشرابها الحميم والصديد ، واستمع قول الإمام البصير ، ولامري لا ينبسك مثل خير ، حيث يقول : كيف استطيع ناراً لو قذفت بشرارة على الأرض لأحرقت نبتها ، ولو تمسك إنسان بقلة لافضجته ، وهيج النار في قلبه ؟ وانظر يا عاقل في أحوال قوم مستقرهم الجحيم ، وطعامهم من ضريع^(٣) وشرابهم الحميم ، الزبانية تقمعهم ، والهاوية تجمعهم ، أمايبهم فيها الهلاك ، وما لهم منها فتاك ، قد شدت أقدامهم بالنواصي ، واسودت وجوههم من ظلمة

(١) المؤمنون . الآية ١٠٨ .

(٢) العافة . الآية ٣٠ .

(٣) الضريع : قيل هو ثبت بالجزال له شوك كبير ، يقال له الشرفة و عن رسول الله صلى الله عليه وآله الضريع في النار يشبه الشوك أمر من الصبر واتن من البعثة واحد حرأمن النار .

الغصا ، ينادونهم من أكثافها ، ويصيحون من نواحيها وأطرافها ، يا مالك
 قد حق علينا الوعيد ، يا مالك قد أثقلنا الحديد ، يا مالك قد فضجت منا
 الجلود ، يا مالك أخرجنا منها ، فاقلاً لا تعود ، فيقول : الزبانية هيهات
 هيهات ، لات حين مناس ، لا خروج لكم منها ، ولا خلاص فاحسبوا فيها ،
 ولا تكلّمون ، ولو أخرجتم منها لكنتم إلى ما تهيم منه تميدون ، فعند ذلك
 يقنطون ، وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون ، ولا ينجيهم الندم ولا يقنّيهم
 الأثين يكتبون على وجوههم ، مقلوبين ، وفي أنفسهم معلولين ، النار من فوقهم
 والنار من تحتهم ، والنار عن إيمانهم ، والنار عن شمالهم ، وهم غرقى في النار
 طعانهم النار ، شرايهم النار ، لباسهم النار ، مهادهم النار ، وهم بين مقطّعات
 النيران وسرايل القطران ، ولثقل السلاسل يتجلبجلون في مضايقها ، و
 يتحطّمون بمقامعها ، ويصطرخون بين فواشيا ، أو يضطربون في حواشيا
 تغلى بهم النار كغلى القدور ، ويهتفون بالويل والثبور ، ومهما دعوا بالويل
 يصب من فوق رؤسهم الحميم ، يصهر به ما في بطونهم والجلود ، ولهم مقامع
 من حديد ، تهشم بها جباههم ، تنفجر الصدود من أفواههم ، ويتقطع من
 المعلى كبادهم ، وتسيل على الخنود أحداقهم ، وتسقط من الوجنات لحومها
 ويذاب من الظهور دسومها ، ويتعمّط من الأطراف شعورها ، وجلودها ،
 فكلكم انضجت جلودهم بدلوها جلوداً غيرها ، قد عريت من اللّحوم عظامهم
 قد اسودت وجوههم واعمّت أبصارهم ، وابكمت ألسنتهم وقصمت ظهورهم ،
 وكسرت عظامهم وجدعت آذانهم ، ومزقت جلودهم ، وغلّت أيديهم إلى
 أعناقهم ، وجمع بين نواصيهم وأقدامهم ، يمشون على النار بوجوههم ، ويطئون
 حصى الحديد بأحداقهم ، والحيات يلسعهم والمقارب تلذخهم ، وهم معدّلك

يتمنون الموت ، فلا يموتون وهذا بعض ما نص عليه الكتاب والسنة من أخبارهم وأحوالهم .

الفصل ٣ - في الوضوء ، وفيه أبواب :

﴿ الباب ١ ﴾

في بعض آدابها الظاهرية ، وجوباً واستحباباً ، يستحب قبله السواك والتيامن ^(١) في غير ما يجب أيضاً من أفعاله ومقدّماته ، وزيادته التنظيف في مائه ، وغسل الكفين قبل ادخالهما الاثناء ، من حدث النوم والبول مرة ومن الغايط مرتين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتثليثهما ، بل تقديم المضمضة على الاستنشاق ، وفتح العين عند غسل الوجه ، والدعاء بما يأتي عند أفعاله وأمرار اليد بالفضل على أعضائه ، وتخليل شعر الوجه ، ويدانة الرجل بظاهر ذراعيه ، والمرقة ياطئهما ، والأسباغ بمد والاولى وحده الغسل بفرقتين لنباهة ، وترك الاستعانة في مقدّماته وترك استعمال الاجن ^(٢) والمشمس ونزول الحايض الغير المأمونة ، واليهودي والنصراني ، والمجرك والناسب ، وولد الزنا على القول بطهارته ، وإلا فيجب ، وما أصابته الوزغة والحية والعقرب ، والقليل الذي أصابته النجاسة ولم يتغير على القول بطهارته ، وماء النير الذي أصابه ما يوجب النزح ، ولم ينزح منه المقدّر بعد ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر على القول بالجواز كما هو الأقوى ، كل ذلك عند الاختيار .

وأما تفصيل الدعاء فيه ، وفي مقدّماته ، ففي الصحيح ^(٣) عن أمير المؤمنين

(١) التيامن : هو جل الماء على اليدين و يأتي في الفصل الاثنى الاشارة الى أهمية التيامن

(٢) الاجن : الماء الذي تبرلونه أو طمسه أو دسسه وغالب استعماله في الثالث

(٣) كما في الكافي والقيه والتهذيب من عبدالرحمان بن كثير .

أنه استدعى ماء فاكفا بيده اليمنى على اليسرى ، ثم قال :
 بسم الله و الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ، ولم يجعله نجساً ثم
 استجى ، وقال : اللهم حسن فرجى ، وأطفه واستر عوزتى ، وحرمنى
 على النار ، ثم تمضمض وقال : اللهم لقننى حجتى يوم ألقاك وأطلق لسانى
 بذكرك ، ثم استنشق فقال : اللهم لا تحرم على ربح الجنة ، واجعلنى
 ممن يشم ريحها ، وروحها وريحانها ^(١) ثم غسل وجهه وقال : اللهم يئس
 وجهى يوم تبيض فيه الوجوه ، ولا تسود وجهى يوم تسود فيه الوجوه ثم غسل
 يده اليمنى فقال : اللهم اعطنى كتابى يمينى والخلد ^(٢) فى الجنان يسارى
 وحاسبى حساباً سيراً ثم غسل يده اليسرى فقال : اللهم لا تمطنى كتابى
 بشمالى ولا تجعله مغולה إلى عنتى ، وأعوذ بك من مقطعات النيران ، ثم
 مسح رأسه فقال : اللهم غشنى برحمتك وبركائك وهفوك ^(٣) ثم مسح رجله
 فقال : اللهم ثبت قدمى على الصراط يوم تزل فيه الأقدام ، واجعل سعيتى
 فيما يرضيك عنتى يا أرحم الراحمين ^(٤)
 ثم قال لمحمد ابنه راوى الحديث : يا محمد من توضع مثل وصوتى ،
 وقال مثل قولى ، خلق الله عز وجل من كل فطرة ملكاً يقدره ، ويسبحه
 ويكبره ، ويكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة .

(١) وفى بعض نسخ الحديث (وطيبها) بدل (وريحانها) وفى بعض كلامها المذكوران
 والريح : الرائحة والروح بفتح الراء النسيم الطيبة .

(٢) والمراد برات الخلد أى اعطنى برات خلوى فى الجنان يسارى و له
 تفسيرات آخر أيضاً .

(٣) وفى بعض النسخ : ليس « بهفوك » موجوداً وفى بعض « وأغلظت تحت هزتك
 يوم لا ظل الاظلك .

(٤) وفى بعض النسخ : « يا ذا الجلال والاكرام » بدل قوله : (يا أرحم
 الراحمين) .

وفي تفسير الإمام من قال في آخر وضوئه و غسله « سبحانك اللهم ،
 و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ، استغفرك و أتوب إليك ، و أشهد أن محمدًا
 عبدك و رسولك ، و أشهد أن عليًا وليك ، و خليفتك بعد نبيك ، و أن أوليائه
 خلفائك ، و أوصيائه أوصياءك » تحات عنه ذنوبه كورق الشجر و خلق الله بعدد
 كل قطرة من وضوئه أو غسله ملكًا ، يسبح الله و يقدسّه ، و يهلّله و يكبره
 و يسلم على النبي و آلّه الطيبين ، و ثواب ذلك لهذا المتوضي .
 و روى في الفقيه : أن زكوة الوضوء أن يقول المتوضي : اللهم اني
 أسألك تمام الوضوء ، و تمام الصلوة ، و تمام رضوانك و الجنة .

﴿ الباب ٢ ﴾

في تفصيل السواك ، و فضلها و فوائدها ، و كيفيتها و أوقاتها و غيرها ،
 أما فضيلتها و فوائدها فورد في ذلك أخبار كثيرة ، نشير إلى بعضها مبررًا .
 منها الخبر المشهور ^(١) المروي عن أبي جعفر عليه السلام عن النبي ﷺ
 قال : قال : لو أن أشقّ على امتي لأمرتهم بالسواك ، مع كل صلوة ،
 و منها ما عن النّصال مرفوعاً إلى النبي ﷺ قال : في السواك
 اثنتي عشرة خصلة ، مطهرة للقم و مرضاة للرب ، و مبيضة الأسنان ، و مذهب
 الحفر ^(٢) و يقلّ البلغم ، و يشهى الطعام ، و يضاعف الحسنات ، و يصاب
 به السنة ، و تحضر الملائكة ، و يشدّ اللّثة ، و هو يمر ^(٣) بطريق القرآن ،

(١) كما في الوسائل من حديث بن مبيون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام .
 (٢) الحفر ، بفتح الحاء ، و الفاء : صفة تملأ الأسنان ، و حفر حفر أي بثلاث
 الفاء فسدت أصول استانه .

(٣) لأن الفم طريق القرآن ، كما في الوسائل عن أبي عبد الله عن النبي من :
 نظفوا طريق القرآن ، قيل : يا رسول الله و ما طريق القرآن قال : الفواهم

وركعتين بسواك أحب إلى الله عز وجل من سبعين ركعة بغير سواك .
ومنها ما عن ثواب الأعمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لو يعلم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحافهم .
وأما كيفيتها وآدابها فيستحب أن يكون بالاراك فإن لم يوجد أو شق تحصيله ، فبغيره حتى الدلك بالابهام ، والمسبحة ، وإن يكون عرضاً وإن يدعو عنده بقوله : « اللهم ارزقني حلالة نعمتك ، وارزقني برد روحك واطلق لساني بمناجاتك ، وقر بني منك حبساً ، وارفع ذكرني في الأولين اللهم يا خير من سئل ، وبأجود من أعطى ، حولنا مما نكره إلى ما نحب » وترضي . وإن كانت القلوب قاسية ، وإن كانت الاعين جامدة ، وإن كانت أولى بالمعذاب ، فأت أولى بالمغفرة ، اللهم احيني في عافية ، وأمتني في عافية .

وأما أوقاته فالتذي وجده في الأخبار^(١) عند كل وضوء ، وعند كل صلاة ، وعند النوم في الليل ، وعند القيام منه ، وقبل الخروج إلى صلاة الصبح ، ويحتمل قوياً كفاية ثلاث مرات في ليلة عن حق الوضوء والصلاة .

وأما عبرها يكفي فيها ما في مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : السواك مطهرة للنفوس ، مرضاة للرب ، وجعلها من السنن المؤكدة ، وفيها منافع للظاهر والباطن ، مالا يحصى لمن عقل ، فكما تزيل ما غلوث من أسنانك من مطعمك ، ومشربك ، وما كلك بالسواك ، كذلك فأزل نجاسة ذنوبك بالتضرع ، والخشوع والتعبد ، والاستغفار بالأسحار ، وطهر باطنك وظاهره من كدورات المخالفات ، وركوب المناهي كلها خالصاً لله ، فإن^(٢) كل ذلك مروي في الوسائل وغيره فلا حاجة إلى نقل ما ورد فيها غير ما

النبي ﷺ أراد باستعمالها مثلاً لأهل اليقظة ، وهو ان المسواك نبات لطيف نظيف ، وغصن شجر عذب مبارك ، والأسنان خلق خلقه الله في الفم آلة للأكل واداة للمضغ ، وسبباً لاشتياء الطعام واصلاح المعدة ، وهي جوهره صافية تتلوث بصحبة تمضيغ الطعام ، ويتغير بها رائحة الفم ، ويتولد منها الفساد في الدماغ ، فإذا استاك المؤمن الغطن بالنبات اللطيف ، ومنسحبها على الجوهره الصافية ، وأزال عنها الفساد والتغير ، وعادت إلى أصلها ، كذلك خلق الله القلب طاهراً صافياً ، وجعل غذائه الذكر والفكر والهيبة ، والتعظيم وإذا شيب القلب الطافي بتغذيته بالغفلة والكدر ، سقل بمسقلة التوبة ، و نظف بماء الانابة ليعود إلى حالته الاولى ، وجوهرته الاصلية الصافية ، قال الله : « إن الله يحب المتطهرين » وقال النبي ﷺ عليكم بالسواك فان النبي ﷺ أمرنا باستواك ظاهر الأسنان ، وأرشد بهذا المعنى المثل ؛ ومن أناخ تفكره على عتبة باب العبرة في استخراج مثل هذه الامثال في الأصل والفرع ، فتح الله له عيون الحكمة ، والمزيد من فضل الله ، والله لا يضيع اجر المحسنين انتهى .

أقول على المصدق بالنبي وآله ان يعتنى بامثال هذه كل الاعتناء ، ولا يهملها ولا يضيعها ، و يعامل معها معاملة الاسرار ، ويعتقم ما وصل اليه من هذه المعارف ، والتأويلات الحقه بجزئيات العبادات الواردة في الشريعة القادسة ، ومقدّماتها ويشكر الله ورسوله المبلغ ، ولخلفائه الحافظين بل وعلى الجملة الراوين لها عنهم ﷺ ، فيؤدي حق شكر هذه النعم الباطنية الفاخرة ، ويفوز بانوارها ويصل الى ثمراتها وفوايدها ، والافمن فغل عن الجملة من النعم اللطيفة الحقيقية ، و لم يعظمها حق عظمتها ، فلا ينتفع منها بل ويزيده خساراً من جهة تضييعها بعد اتمام الحجة ، واما اذا آمن بها و

اعتقد عظمتها ، فلا بد ان يوانب عليها ويجد في التامل فيها ، وفي امثالها
كما اشير اليه في اخرها في مصباح الشريعة ، واذا اشتغل بهذه المراقبة ، وغلص
في التفكير فيها ، ربما ينكشف له عن حقايقها ، و يرى صورها المثالية ، و
اثراتها الباطنية ، واقلب له الغيب عياناً ، و الرواية دراية والعلم وجدانا ،
فيكثر جدته و اهتمامه في هذا الباب ، و يستغرق اوقاته و يصير همه همه
واحداً ، فينجر ذلك الى سائر المعارف ، حتى يستغرق عقله بمرقة الله ، واذا
يكون سائس اموره الدنيوية ، و شؤنه الظاهرية هو الله ، فلا يبقى له شغل
بمخلوق ، وهم بغير الله ، وجد في غير لقاء الله ، فيزيد شوقه يوماً فيوما ، حتى
يفسلك في سلك المشتاقين ، وحينئذ يشتاق اليه ملائكة ربه ، فيبشره ملك
الموت عند قبضه ، بقوله : ابشريا ولي الله ، ان الله اليك لمشتاق كما ياتي فضيله
في حديث المعراج هذا ، و من اللوازم في عبر مسئلة السواك ، و امثالها من
الاداب الجزئية التي ورد فيها مثل ذلك ، من التاكيد والفضل . و المثيرات
الجليلة ، ان لا يستبعدا وان كان بعيداً في عقله ، بل عليه حينئذ ان يتفكر في
حكمها ، حتى يظهر له بنور الفكرة ما يزيل عنه ظلم الشكوك ، والارتياب
فان الله موفق للصواب ، مثلاً اذا لاحظ في مسئلة السواك هذه الفضيلة
العظيمة ، و استبعد عقله ان يكون لمثل هذا العمل البدني الجزئي ، الذي
هو عبارة عن ذلك الاسنان ، و تطهيرها من الفضل ان يزيد ثواب سلوته
بسمين ضعفاً ، و اياه ان يقبل عن عقله هذا الحكم الصادر من بادي نظره
بل عليه ان يمعن النظر و يفور في تفهيم حكم هذا الامر الجزئي ، و فوايده
و اذا تفكر في ذلك ، و اجال نظره فيه ، رأى انه سبب لدفع فساد الدماغ
الذي هو مركب عقل الانسان ، واذا اختل ، اختل العقل باختلاله و فساده
والادراك للانسان اعظم من فساد عقله ، صدق قول الحكميم السابق في البحث

عليه ، وحق الحكمة الالهية في جعل هذه المثوبات الجزيلة لمواذا زاد في الفكر ورأى انه سبب بقاء الانسان ، اذ الانسان له دخل عظيم في تحليل الغذاء ، الذى به قوام البدن ، الذى به حياة الانسان ، وطول عمره ، الذى به يفوز الى الدرجات العالية ، يزيد في تصديقه ، وايضا اذا امن النظر يرى ان ميزان حسن الاعمال ، والافعال وقبحها ليس بالكثرة والقلة ، بل باللطف والدقة ، فان شئت تصديق ذلك ، فانظر في خدام السلاطين ، فان الجندي خدمته المتعاطلة التي قد ينجر الى القتل والهلاك ، واجرمه شيء قليل ونذر يسير ، والوزير خدمته بعض التدبيرات والفكرات ، واجرمه ووظيفته يزيد على وظيفة عشرة آلاف جندي ، فالعبرة في الخدمة بلطف العمل ، لا كثرة وشدة ، فاذا كان الامر على ذلك ، فلم تستبعدان يزيد مراقبة العبد لمولاه في تطهير اسنانه ، عند سلوته في عمل سبعين ضعفا ، فيكون هذا التضعيف في قتال لطف هذه المراقبة الدقيقة ، بان لم يرض العبد ان يكون عند حضوره في محضر ربه ، ومناجاته شيء من اعضائه ، لاسيما عضوه الذي هو طريق قراءة كلام ربه ، متلوئا باثر شيء من الدنيا المبغوضة ، فهذه مراقبة لطيفة يستحق كل نوع من المثوبات الجزيلة ، فلا استبعاد إلا في النظرة الاولى والحمقى ، والحمد لله .

فصل ٤ ورد في الاخبار ما يفهم منه ^(١) الترغيب في التيامن في الافعال ، والاعمال الشريفة بل الوضعية و البداءة باليمين عند الابتلا بكليهما ، فيعتبر العاقل عنده بان ذلك كله من شئون الحكمة الالهية ، وبعبارة أخرى من

(١) كما هو المشهور ، واستدل عليه بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يحب التيامن في طهوره وشغلته وشأنه كله ، و بما ورد في بعض الاخبار ان الله يحب ما هو الايسر والاسهل ، ولكن الروايتين مرسلتان ، والعمدة في المسئلة الشهرة العظيمة والاعتماد بأدلة السامع فراجع .

شئوننا ترجيح يمين الله ، وإن كان كلتا يديه يميناً ، ولا يهمل المراقبة في شيء من أفعاله ، و أعماله ، فيبتلى بترجيح المرجوح ، ثم له أن يلتفت أن اليمين عبارة عن الطرف القوى من الطرفين كعالم الغيب بالنسبة إلى الشهادة ، وعالم الأرواح بالنسبة إلى عالم الأجسام ، فلك أن تقوى في جميع حالاتك روحك ، و مرك و تخدمه حتى تكون من الرّواحيين ، والكلمة الجامعة تجمع ما جاءت به الأنبياء ﷺ من الشرايع ، أمّا هو ذلك ، فهم يريدون أن يعمروا عالم الغيب ويخدموه ، والناس باقواء الشياطين ، يريدون تعمير هذا العالم المحسوس ، فالمضادة بينهم دائمة ، ثم لا يخفى عليك أنه قد يرى من الأنبياء ، والأولياء في بعض الأحيان التوجه في تعمير هذه الدنيا ، فهو أيضاً خدمة لعالم الغيب ، و تخريب لعالم الحس ، و وجه ذلك أن تعمير الآخرة ، و تحصيل المعرفة لا يكون إلا بالحياة الدنيوية ، فتعمير هذه بقدر الضرورة لبقاء الحياة ، وبقاء النوع ليحصلوا به المعرفة ، و يعمروا فيها الدار الآخرة لازم ، ولكن لا يكون ذلك أزيد من قدر الحاجة ، فتعمير أهل الحق للدنيا واشتغالهم به من باب المقدمة بقدر الضرورة ، و تعمير أهل الدنيا من جهة أنّها بنفسها مطلوبة عندهم ، و معشوقة لهم ، يريدونها و يحبونها لنفسها ، لا بشيء سواها ، و يقدرونها بجميع ما سواها ، هذا كما قد يرى من ذكر أهل الدنيا و اشتغالهم بأمر الآخرة تقيّة من أهل الحق ، حيث يرون حفظ سعادتهم الدنيوية في ذلك ، فذكروهم الآخرة أمّا هو للدنيا .

فصل ٥ ومن المبرر عند ملاحظة آداب الوضوء من الدعوات ، أن يتأدّب الإنسان في جميع أحواله ، و أفعاله بما علّمه الشارع من ذكر الله بما يناسب هذا الحال وهذا الفعل والدعاء للمحفظ والبركة و لذكر ما يناسبه

من لمور الآخرة والدعاء لها ، ومن هذا الباب الأدعية التي أنشأها السيد ابن طاوس قدس سره لبعض الأحوال ، والأفعال ، فإنه وإن لم يأخذها بالخصوص من الروايات ، إلا أنه أخذها مما يفهم من الروايات والعمومات.

فصل ٦ والعبرة عند رؤية الماء واستعماله ، ما في مصباح الشريعة قال الصادق إذا اردت الوضوء ، فتقدم إلى الماء يقدمك إلى رحمة الله ، فإن الله قد جعل الماء مفتاح قربته ومناجاته ، ودليلاً إلى بساط خدمته ، وكما أن رحمة تطهر ذنوب العباد ، كذلك النجاسات الظاهرة يطهرها الماء لا غير .

قال الله تعالى : « وهو ^(١) الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته » وقال : « أنزلنا من السماء ماءً مطهراً ^(٢) » ، وقال ، « وجعلنا ^(٣) من الماء كل شيء حي » أقلاً تعقلون ، فكما أحى به كل شيء من نعيم الدنيا ، كذلك بفضله ورحمته جعل حياة القلوب بالطاعات وتفكر في صفاء الماء ورقته ^(٤) وبركته وطهوريته ، ولطيف امتزاجه بكل شيء ، وفي كل شيء ، واستعمله في تطهير الأعضاء التي أمر الله بتطهيرها ، وأت بآدابها فريضة وسننه ، فإن تمت كل واحد منها فوايد كثيرة ، إذ استعملتها بالحرمة انفجرت لك عين فوايده عن قريب ثم عاشر خلق الله كامتزاج الماء بالأشياء ، يؤدي كل شيء حقه ، ولا يتغير عن معناه معتبراً أقول رسول الله ﷺ مثل المؤمن الخاص كمثل الماء ، ولتكن صفوئك مع الله في جميع طاعاتك كصفوة الماء ، حين أنزله من السماء وسماه

(١) الامران : الآية ٤٨ .

(٢) الفرقان : الآية ٤٨ .

(٣) الانبياء : الآية ٣٠ .

(٤) وتذكر كونه وطهوريته خ ل .

طهوراً ، وطهر قلبك بالتقوى ، واليقين عند طهارة جوارحك بالماله .
وعن الرضا عليه السلام (١) : إنما أمر بالوضوء ليكون العبد طاهراً إذا قام
بين يدي الجبار عند مناجاته إياه ، مطيعاً له فيما أمره ، نقيّاً من الأدنس
والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل ، وطرده للنماس ، وتركه القنوط
للقيام بين يدي الجبار ، وإنما وجب الوضوء على الوجه واليدين ، والرأس
والرجلين ، لأن العبد إذا قام بين يدي الجبار فأنما يكشف من جوارحه
ويظهر ما وجب الوضوء ، وذلك أنه بوجهه يسجد ويضع ، ويديه يستل
ويرغب ، ويرهب ويتبتل ، وبرأسه يستقبله في ركوعه وسجوده ، ويرجليه
يقوم ويقعد الخ ، هذا .

ويلزم على العاقل بحكم عقله أنه إذا علم من الشريعة لزوم طهارة
مكانه ، الذي هو طرفه الأبعد ثم ثيابه الذي هو غلافه الأقرب ، ثم جلده
الذي هو قشره الأدنى ، فلا يسعه أن يغفل عن تطهير لبته الذي هو ذاته وهو
قلبه ، فعليه أن يجتهد في تطهيره أزيد من غيره لأنه موضع نظر ربه ، وتطهيره
بالتوبة النصوح ، فإن الباطن إنما يطهر بها ، أما سمعت (٢) قول الصادق عليه السلام
وطهر باليقين والتقوى قلبك ، فإن اليقين يورث التقوى ، والتقوى لا يكون
إلا بالتوبة ، وإذا قد تمهد ذلك فاعلم إن التوبة أهم من الطهارة في الصلوة
فيجب أن يعلم حقيقتها فأقول : حقيقتها فهو أن يرجع العبد من غير الله إلى الله
وإن شئت قلت : من مكروهه الله إلى رضاه ، وإن شئت قلت : من بعده
إلى قربه ، وإن شئت قلت من الظلمة إلى النور ، وإن شئت قلت : من
الجهل إلى العلم ، وإن شئت قلت : من الشقاوة إلى السعادة ،

(١) في العينين ، وعلل الشرايع للصدوق عليه الرحمة وإشارته في الوسائل .

(٢) في حديث مصباح الشريعة الذي مر آنفاً .

وإن شئت قلت من المعصية إلى الطاعة .

و يكتمل من علم وحال وعمل ، ويتحقق بكل منها لأن كلها مطلوبة مستقلاً ، واضداها بخلافها ، فالرجوع عنها يسمى توبة .
أمّا العلم فاجاله ان يعلم ان الحال الذي فيه هو ، مورث الشقاوة أو مانع من السعادة ، وتفصيله ان يعلم جميع مراتب العلوم النافعة من العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله ، واليوم الآخر مع استشعار الحرمان من السعادات اللازمة لها ، والكائنة فيها .

وأمّا الحال فالتحسّر بالشقاء ، وقصد ان السعادة في الماضي والحال والاستقبال والرغبة بالتدارك في الأحوال الثلاثة

وأمّا العمل فبالرجوع والخروج مما كان ، والعزم لادامته فيما يكون والرجوع اجمالاً ان يحصل معنى يتدارك به ما محسّر بسببه للعاجل ، والآجل وهو ان كان متمسكاً بحق من حقوق الله ، فله تداركه بالقضاء وعحو الآثار ، ومنه اذابة اللحم الناشئ من المعصية ، واذاقة النفس ألم الطاعة بقدر التذازها بالمعصية ، وصفائها بالنور بقدر تمكدها بظلمة المعصية ، وإن كان متمسكاً بحقوق المخلوق ، فإن امكنه الاداء فباداه حقوقهم ، ولو بالاستعفاء والاسترضاء مع عحو الآثار كما مضى ، وإن لم يمكنه ذلك كما اذا خان مثلاً مؤمناً في عرضه ، فانه لاداء له ، وقد يكون الاستعفاء والاسترضاء مورثاً للقتل ، فله ان يستغفر له ، ويعمل له اعمالاً صالحة بقدر ما يتدارك به الخيانة ، ثم عحو الآثار وان كان من قبيل الحيوانات ، فإن امكنه أن يعوضه من اضراره بنحو يقابله ثم عحو الآثار ، فله ان يتداركه احتياطاً ، وهذا كله يفهم من التدبّر فيما روى ^(١) عن أديب المؤمنين ، أنه قال ، لقائل بحضرة استغفر الله كلكم

(١) كما في نهج البلاغة وغيره .

أَمْكُ ، أَمْدَرِي مَا الْاسْتِغْفَارُ ؟ اِنْ الْاسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعَلِيِّينَ ، وَ هُوَ إِسْمُ وَاقِعٍ عَلَى سِتَّةٍ مَعَانٍ :

أَوَّلُهَا النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى .

وَالثَّانِي الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعُودِ إِلَيْهِ أَبَدًا .

وَالثَّالِثُ اِنْ تَوَدَّى إِلَى الْمَخْلُوقِينَ حَقُوقَهُمْ ، حَتَّى تَلْقَى اللَّهَ أَمْلَسَ وَلَيْسَ لَكَ تَبَعَةٌ .

وَالرَّابِعُ اِنْ تَعَمَّدَ إِلَى كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ ضَمِعْتَهَا ، تَوَدَّى حَقِيقًا ، وَالخَامِسُ اِنْ تَعَمَّدَ إِلَى اللَّحْمِ الَّذِي نَبَتَ عَلَى السَّحْتِ ، فَتَذِيبُ بِالْأَحْزَانِ حَتَّى يَلْصُقَ الْجِلْدُ بِالْعَظْمِ ، فَيَنْبِتَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ جَدِيدٌ ،

السَّادِسُ أَنْ تَذِيقَ الْجِسْمَ أَلْمَ الطَّاعَةِ ، كَمَا أَذِيقْتَهُ حَلَاوَةَ الْمَعْصِيَةِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ : اسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، وَ فِي مَصْبَاحِ الشَّرِيعَةِ قَالَ الصَّادِقُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) : التَّوْبَةُ حَبْلُ اللَّهِ ، وَمَدَدُ غَنَائِهِ وَلَا يَدٌ لِلْعَبْدِ مِنْ مَدَاوِمَةِ التَّوْبَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

وَكُلُّ فَرْقَةٍ مِنَ الْعِبَادِ لَهُمْ تَوْبَةٌ .

فَتَوْبَةُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ اضْطِرَابِ السَّرِّ .

وَتَوْبَةُ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ تَلَوُّنِ الْخَطَرَاتِ .

وَتَوْبَةُ الْأَصْفِيَاءِ مِنَ النَّفْسِ .

وَتَوْبَةُ الْخَاسِ مِنَ الْأَسْتِغْفَالِ بِغَيْرِ اللَّهِ .

وَتَوْبَةُ الْعَامِّ مِنَ الذَّنُوبِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَعْرِفَةٌ ، وَ عِلْمٌ فِي أَصْلِ

تَوْبَتِهِ وَمُنْتَهَى أَمْرِهِ ، وَ ذَلِكَ يَقُولُ شَرْحُهُ هِيَهْنَا .

فَأَمَّا تَوْبَةُ الْعَامِّ فَإِنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ مِنَ الذَّنُوبِ بِمَاءِ الْحَسْرَةِ ، وَالْاعْتِرَافِ

بِجَنَائِيَّتِهِ دَائِمًا ، وَاعْتِقَادِ النَّدَمِ عَلَى مَا مَضَى ، وَالْخَوْفِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ عَمَرِهِ ،

وَلَا يَسْتَصْفِرُ ذَنْبَهُ ، فَيَحْمِلُهُ ذَلِكَ إِلَى الْكَسَلِ ، وَيَدِيمُ الْبُكَاءَ ، وَالْأَسْفَافَ عَلَى مَا

فاته من طاعة الله ، و يحبس نفسه من الشهوات ، و يستغيث إلى الله ليحفظه على وفاء توبته ، و يعصمه من العود على ما سلف ، و يروى نفسه في ميدان الجهاد والعبادة ، و يفضى الفوائد من الفرائض ، و يرد المظالم ، و يعتزل قرناء السوء ، و يسهر ليله ، و يظماً نهاره ، و يتفكر دائماً في عاقبته ، و يستعين بالله دائماً منه الاستقامة في سرّ أمه و ضرّاته ، و يثبت عند المحن والبلا كيلا يسقط عن درجة التواضع هذا ، وقد ذكر بعض السلف^(١) من العرفاء للتوبة حقايق و اسراراً و لطايف الاسرار ، و ذكر في الأول ثلاثة أشياء : تعظيم الجناية ، و اهتمام التوبة ، و طلب اعداء الخليقة ، و المراد من الأول ما أشار إليه الصادق عليه السلام من قوله : و لا يستصغر ذنوبه ، و المراد من الثاني ما أشار إليه بقوله : و يستغيث إلى الله ليحفظه على وفاء توبته و المراد من الثالث ما أشار إليه بقوله و يرد المظالم .

و ذكر في السرائر تميز التقيّة من العزّة ، و نسيان الجناية ، و التوبة من التوبة ، و المراد من الأول أن يخلص توبته من الرياء ، و المراد من الثاني أن يشتغل بذكر الله بعد التوبة ، حتّى يفسى جنايته ، و توبته من الجناية ، وهو و إن كان حالاً و مقاماً سنياً ، إلّا أنّه لا يدخل في التوبة ، و المراد من الثالث على الظاهر التوبة من التوبة لنقصها ، أو التوبة من التوبة التي

---

(١) وهو الماروف الكامل الصواحي عبد الله الانصاري الهروي ينتهى نسبه الى أبى ايوب الانصاري الصحابي المشهور ، صاحب إتلايف و الحافظ للاحاديث الكثيره المتوفى سنة ٣٨٣ او (٣٩٦) او (٣٩٧) ، و من تأليفه ، منازل السائرين الى الحق ، و المناجيات الفارسية الشهورة ، و نقل الكلام المذكور في المتن من كتابه منازل السائرين ، الذي شرحه الماروف كمال الدين ، الولي عبد الرزاق بن جمال الدين اسحاق الكاشاني ، صاحب تأويل الايات و اصطلاحات العرفاء ، و شرح نصوص الحكم ، و شرح منازل السائرين ، و غيرها المتوفى سنة ٨٨٧ .

يرأها بحواله وقوته ، وكلاهما جيد ، ولكن عد ذلك في تلو الثاني لا يخلو عن شيء (١) .

وذكر في الثالث أيضاً ثلاثة :

الأول ان تنظر بين الجناية والقضية ، فتعرف مراد الله إذ خللك وإتيانها فإن الله إنما يخلى بين العبد والذنب لآحد معينين : أحدهما ان تعرف عزته في قضائه ، وبره في ستره و حلمه في أمهال رآكبه ، و كرمه في قبول العذر عنه ، وفضله في مغفرته .

أقول : التفكر في هذه الأحوال اشتغال عن جهة الذنب ، والتوبة بالله من جهة الصفات والأفعال ، وهذا من وجوه قوله ﷺ في بعض الروايات : مشغولة عن الدنيا بحمدك و ثنائك ، قال : والثاني ليقم على العبد حجة عدله ، فيعاقبه على ذنبه بحجته ، واللطفية الثانية ان يعلم ان طلب البصير الصادق سيئته ، لم يبق له حسنة بحال لأنه يصير بين مشاهدة المنته و تطلب عيب النفس والعمل ، يعني ان البصير الصادق يرى جميع سيئاته من جهة نفسه ، وخيراته من جهة الرب فهو أولى بسيئاته ، والله أولى بحسناته فلا يبقى له حسنة ، إذا طلب حقيقة الحال .

قال : واللطفية الثالثة ان مشاهدة العبد الحكم ، لم تدع له استحسنان حسنة ، ولا استقباح سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم . قال الشارح في شرح هذه الفقرة : مشاهدة الحكم ان لا يرى مؤثر

(١) أي سر امر حقيقة التوبة ، حيث قال : وسر امر حقيقة التوبة فلاته أعيان ، تميز النية من العرة ، وبيان الجناية ، والتوبة من التوبة .

والمراد من العرة الجاء بين الناس ، بأن يشير ان توبته منبت من التقوى والرياء والجاه بين الناس والحشة منهم .

وان شئت توضيح كلامه وتفصيل مراده لمراجع الى الكتاب المذكور وشرحه .

إلا الله ، ولا حكماً ولا أثراً ، ولا فعلاً إلا له ، فيتحقق العبد عياناً معنى قوله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم .

أقول : يستعمل أن يكون المراد من الأولى قوله تعالى : « ما أصابك من حسنة فمن الله » ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك » ، ومن الثاني قوله : « كل من عند الله » ، وكل ناظر إلى جهة .

قال : فتوبة العامة لاستكثار الطاعة ، فانه يدعو إلى ثلاثة أشياء : إلى جحود نعمة السر والامهال ، وروية الحق على الله تعالى ، والاستغناء الذي هو عين الجبروت والتوكل على الله ، أي العامة تزي الثوبة من حسناته ، فيقدم عليها من جهة تحصيلها ، ولا ينظر إلى جهة جناياته ، و نعمة ستر الله عليه و امهاله ، حتى يتوب ، وأيضاً إذا نظر إليها من جهة أنها من حسناته يرى له المنّة والحق على الله ، فيسغني عن الله من جهة قبولها ، وعفو آثار الجنايات ، قال : توبة الاوساط من استقلال المعصية ، وهو عين الجرئة والمبارزة ومحض التدبير بالحمية ، والاسترسال للقطيعة ، والمراد من الأوساط الذين يعتقدون من بعض ما رأوا من الحالات ، بل و بعض ما سمعوا من الآيات والروايات ، ولم يصلوا إلى المراد منها : انهم مجبورون في أفعالهم ، و ان سيئاتهم بحكم الله وقضائه وقدره ، و ان ذلك يؤثر في عدم استحقاق المذمة لأنفسهم من جهة هذه الأفعال القبيحة ، واقتروا ببعض أوائل المعارف ، و وقعوا في خطر عظيم أعظم من جهل العامة ، وهو عين الجرئة والمبارزة ، وعلّة وقوعهم في هذا الجهل حية أنفسهم من قبول نسبة القبيح ، وذل الاعتراف ، وهذا الحال استرسال للقطيعة .

قال : وتوبة الخاصة من تضييع الوقت ، فانه يدعو إلى درك النقيصة ويظفي نور المراقبة ، ويكدر عين الصحبة ، أي حال التوبة للخواص من جهة

دركهم نصصة الذنب ، يكندر لهم صفاء المراقبة التي يكون للمقرئين ، قال : ولا يتم التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة مما دون الحق ، ثم رؤية علة تلك التوبة من رؤية تلك العلة أي توبة أهل القرب يكون من كل ما يشغله عن الحق ، حتى رؤية أنه عاب عن الاشتغال بغير الحق ، فيكمل لذة الوصال عند نسيان الغير والغفلة عن النسيان .

أقول : وللمقرئين أيضاً درجات بعضها فوق بعض ، فيشبهه أن يكون هذا ، مقام توبة الخواص في كلام الإمام الصادق عليه السلام في مصباح الشريعة ، حيث قال : وتوبة الخاص من الاشتغال بغير الله ، ويمكن تطبيقه بتوبة الأولياء أيضاً في كلامه ، وإن قد عرفت بعض ما فيها من الأسرار ، فاعلم أنه لا يخلو أحد من الاحتياج إلى التوبة ، حتى الأنبياء ، والشاهد على ذلك ما يرى من اختلاف أحوالهم ، فإن وجود الاختلاف ، دليل على أن لهم أيضاً أحوالاً بعضها فوق بعض ، فيكون الرجوع عن الأدنى توبة ، وقد سمعت ما في مصباح الشريعة : أن توبة الأنبياء من اضطراب السر ، وكان ^(١) رسول الله يستغفر كل يوم مائة مرة من غير ذنب ، على ما في الرواية ، وأنت إذا تأملت في معنى التوبة ، وكيف خلق العباد وترقيهم ، علمت وجه احتياج الكل إلى التوبة فاتمها عبارة عن الرجوع من حال أدنى إلى أعلى منه ، وليس في الوجود إلا الذات الغني بالذات ، موجود وجد كلياً بحيث لا يحتاج إلى الترقى والتكميل ، وذلك يصحح معنى الحاجة إلى التوبة في الكل ، وأما الأغلب فلأن العقل الذي به كمال الانسان ، وطاعة الرحمن ، لا يكمل في

(١) في الكافي « باب الاستغفار من الذنب » عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله يتوب إلى الله عز وجل في كل يوم سبعين مرة الحديث . وفيه « في باب نادى » في رواية : أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتوب إلى الله ، ويستغفر في كل يوم ليلة مائة مرة .

المخلوق إلا بعد كمال الشهوة والغضب ، وسائر الأخلاق المنعومة ، والعلم لا يعمل إلا بعد الجهل ، ومعلوم أن الجهل وسائر الصفات المنعومة أسباب المعصية ، بل هي من المعصية يجب التوبة عنها ، فإن العقل يظهر مباديته بعد سبع سنين ، وأصله عند مراقة البلوغ ، والشهوة موجودة قبل التولد ، والتوبة عبارة عن قبول حكم العقل في الزجر عن التوغّل في الشهوات ، هذا وجه حاجة الكل إلى التوبة ، وأما وجه دوام الحاجة إليها ، فهو أن البشر لا يخلو من معصية بجوارحه ، أو لهم بالمعصية و الخواطر ، والواسا المذهلة عن ذكر الله ، أو غفلة و قصور في العلم بالله ، و صفاته و آثاره بحسب الطاقة ، وكل ذلك نقص ولها اسباب ، و تركها والاشتغال بأضدادها رجوع عن النقص إلى الكمال ، كل بحسبه كما سمعت أن الأنبياء انما يعرض عليهم اضطراب السر ، فيتوبون عنه ، ثم أن قبول التوبة الصادقة من كل أحد ، حتى المرتد بقسميه ^(١) مقتضى الأدلة العقلية ، والنقلية ، و إنما الكلام أنما قد يكون الذنب بحيث يعسر منه التوبة ، بل قد يعسر كما إذا انطبقت ظلمة المعاصي في القلب ، أو فعل فعلا لا يمكن تداركه كما إذا أضلّ المسلمين ، فكفروا باضلاله ، و ماتوا على الكفر ، نعوذ بالله و أما إذا امكنه التوبة بشرائطها ، فلا خلف في القبول ، هذا .

و روي عن أمير المؤمنين ^(٢) : أنه قال الذنوب ثلاثة : فذنب مغفور ، و ذنب غير مغفور ، و ذنب يرجى لصاحبه ، و يخاف عليه ، قيل : يا أمير المؤمنين

(١) من الفطرى واللى .

(٢) كما في نهج البلاغة ورواه في الكافي عن علي بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن حمار عن بعض اصحابه و فيه قال : سعد أمير المؤمنين بالكونة النبى ، فصدقه ، و انتهى عليه ، ثم قال : ايها الناس ٥١ باختلاف في بعض قرائته ، و سقط بعض جملاته ولم يذكر الذنب الثالث الذى يرجى لصاحبه ، و يخاف عليه فراجع .

فبينها لنا ، قال : نعم أما الذنب المغفور ، فبعد عاقبه الله على ذنبه في الدنيا والله تعالى أحلم وأكرم من أن يعاقب عبده مرتين ، وأما الذنب الذي لا يغفره الله ، فظلم العباد بعضهم لبعض ، إن الله إذا برز لخلقه ، أقسم قسماً على نفسه ، فقال : وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ، ولو كفا بكف ، ولا مسحة بكف ، ولا نطحة ما بين القرناء والجماء فيقتص للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لأحد مظلمة ، ثم يبعثهم الله للحساب ، وأنت إذا تأملت في الخبر الشريف ، علمت أن مراده عليه السلام من غير المغفور ما لا يتدرك برد المظالم ، أو الاسترضاء ، وهذا الذي في الخبر اجنى الظلم بعاله من الآخر ومن المرجو أما ما يكون التوبة فيه نافعة من جهة محو آثاره أو الحكم لله تعالى بما وعده لعباده فهو سوء أدب لأنه الزام بالفضل ، وأما عدم الحكم له بنفي القبيح عنه ، فهو أيضاً سوء أدب ، وإن أحكم في الأول ، وترجي في الثاني كان حسناً ثم إن الذنب إما كبيرة أو صغيرة ، واجتنب الكبائر ، والصلوات الخمس تكفر الصغائر ، كما ورد في الكتاب والسنة ، قال الله تعالى ^(١) : « إن مجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ، نكفر عنكم سيئاتكم » وقال : « والذين ^(٢) يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ، إلا اللغم » قال رسول الله : « الصلوات الخمس ، الجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهن لمن اجتنب الكبائر ، والروايات وكذلك الأقوال تختلف في تحديد الكبيرة والصغيرة ، عن الصادق عليه السلام في تفسير الآية الأولى قال : « الكبيرة ما أوجب ^(٣) الله عليها النار » وعنه أنه سئل ^(٤) عن الكبائر ، فقال : هن في كتاب على سبع : الكفر

(١) النساء . الآية ٣١ .

(٢) الشورى . الآية ٣٧ .

(٣) الكافي باب الكبائر عن العلي بن الصادق عليه السلام .

(٤) في الكافي أيضاً باب الكبائر عن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام .

بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد البيئته ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، قيل : فأكل درهم من مال اليتيم أكبر ، أم ترك الصلوة ؟ قال : ترك الصلوة ، قيل : فما عدت ترك الصلوة في الكبائر ؟ فقال : أي شيء أول ما قلت لك ؟ قال : الكبر ، قال : فإن تارك الصلوة كافر .

أقول الاخبار مختلفة جداً وأنا اعد كلما ذكر في الاخبار من الكبيرة فيعلم وجه الاحتياط ، ثم اذكر ما يقوى في نظري . وقد مضى منها في الرواية المزبورة سبع ، وذكر في ^(١) غيرها اليأس من روح الله ، والامن من مكر الله ، وقذف المحصنة ، والسحر ، والزنا ، واليمين ^(٢) الغموس ، والغلول ^(٣) ، ومتع الزكوة المفروضة ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ، وترك الصلوة متعمداً أو شياً مما فرض الله ، ونقض العهد ، وقطيعة الرحم والسرقة ، وشرب الخمر ، وأكل الميتة والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله ، من غير ضرورة ، والسحت ، والميسر ، والقمار ، والبخس في المكيال والميزان ، واللواط ، والقنوط من رحمة الله ، ومعونة الظالمين ، والركون اليهم وحبس الحقوق من غير عسر ، والكذب ، والكبر ، والاسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والاستغفاف بالحج ، والمعاربة لاولياء الله ، والاشتغال بالملاهي والاسرار على الذنوب ، وانكار حق اهل البيت ، وكل ما اوجب الله عليه النار .

(١) هي رواية عبدالمعطي عبيد الله الحسنى المذكورة في الكتابي فراجع .
(٢) البين الغموس : هي التي تنفس صاحبها في الاثم ثم في النار والمراد منها البين الكاذبة .

(٣) الغلول : الذل والظل العطش او شدته والمراد منه هنا هو الاكل من بيت المال قبل القصة كما في الآية الشريفة : ومن يظل يأت ياكل يوم القيامة . وزود في تفسيرها اخبار كثيرة بهذا الضمون .

أقول : أقل الروايات إنها خمس ، وهى الشرك بالله ، وضيق الوالدين
واكل الربوا بعد البينة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وهذه
الرواية صحيحة ، وفيها بعض تصريح على أن السرقة ، والزنا ليس منها ، و
في بعضها أن الملائه التى تصد عن ذكر الله مكروهة ، كالغنا وضرب الاوتار .
أقوال هيها امران :

الاول رفع الاختلاف من الاخبار ، وبيانه ان من المعلوم بان الكبير
والصغير امران اضافيان فالزنا بالنسبة الى القبله واللمس كبيرة قطعاً ، والقبله
واللمس بالنسبة الى النظر كبيرة ، وهكذا فعمل الاخبار كل يحد الكبيرة من
جهة حكم خاص ، مثلاً بعضها ناظر الى الكبيرة التى لا يكفرها الصلوة ، وبعضها
ناظر الى الكبيرة التى يكفر اجتنابها الصغار ، و بعضها ناظر الى الكبيرة
التي ناقض العدالة ، وهذه ايضا اختلافها باختلاف العدالة المشروطة مثلاني
الشهادات ، وغيرها من الاحكام .

والثاني فقه المسألة ، وبيانه ان الذي صرح باشتراط اجتنابها في قبول
الشهادات ليست مطلقه ، بل اجتناب الكبيرة التى أوجب الله عليها النار ،
هذا بحسب الواقع ، واما بحسب الظاهر فالاخبار متظافرة في الاكتفاء
بحسن الظاهر ، إذا لم يكن متجاهراً بالفسق ، والتزم الجماعة وعرف بين
الناس بالستر والعفاف ، هذا في الشهادات والولايات ، غير ولاية الفتوى .

وأما صلوة الجماعة فليس في اخبارها ما يشرط فيه اجتناب الكبار ،
بل ولا العدالة ، بل وقع النهى عن الصلوة بدم تركيبي بعض الكبار ، مثل
قوله لا تصل خلف شارب الخمر ، وآكل لحم الخنزير ، ومن يقترب الذنوب
بل الاقوى جواز الصلوة خلف مجهول الحال من الشيعة ، فليس لتعين
خصوص الكبيرة اهمية للعمل ، بل الحكمة الالهية مع فضله لعلهما

يقتضيان خفافها لأمرين .

أحدهما أن يجتنب المنقول إليه من جميع الذنوب من جهة الاحتياط ، و
الآخر أن لا يكون المقترف مقترباً عالماً ، فيخفف عقابه بجعله ، وهذا المقدار
من الكلام في تحقيق الكبيرة كاف ، و الأهم بمرادنا و الأنسب بكتابتنا هو
تحقيق أن الصغيرة إذا اعتقدها المقترف صغيرة ، و كان في نظره حيناً كبرت
بقدر اعتقاده صغرها ، كما أن الكبيرة كلما ازداد كبرها في نظر العارف ،
صغرت عند الله ، و ايضاً حكم الصغر في الصغيرة من باب الفضل ، و أما في
الواقع بحكم العقل فكل مخالفة لأمراء الله كبيرة ، يجب على مرميها النار
باستحقاق ، بل هذا حكم كل مامنع منه الشارع ، ولو بالكراهة الاصطلاحية
بل و هذا حكم كل مباح يصير سبباً للغفلة عن ذكر الله ، بل الاشتغال بغير الله
ولو مع عدم نسيان الذكر فالعقل ، بعد تصور حضور الله ، و عظمت و لطفه و
طلبه العبد الى أنسه و ذكره ، يعد كل ما يخالف هذا الطلب ولو بعدم الاهتمام
كبيرة .

وبعبارة أخرى الادبار على الملك المنعم في حضوره ، و الاشتغال بغيره
عند العقل كبيرة ، ولكن الله جل كرمه ، و عظم فضله بفضله لم يجعل للصغيرة
و لا المكروهات الاصطلاحية ، و لا المباحات عقاباً ، و بملاحظة هذا الفضل ايضاً
يشدد حكم العقل ببيع هذه المراتب كلها ، و بالجملة كل المخالفات كبيرة
في نظر العقل ، ولكن الفضل الالهي أنما صغر بعضها ولكن ذلك فيما إذا
لم يعدها العبد صغيراً .

وقد ورد عن الصادق عليه السلام (١) أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
المحقرات من الذنوب ، فأنتها لا تغفر ، قيل : وما المحقرات ؟ قال : الرّجل

(١) اصول الكافي باب استعمار الذنوب من زبدة الشعام .

يذنب الذنب ، فيقول طوبى لى لولم يكن لى غير ذلك ، وقال : ان الله يحب العبدان يطلب الله فى الجرم العظيم ، ويبغض العبدان يستغف بالجرم اليسير وبالجمله ما يكبر به الصغيرة الاصرار ، وقد ^(١) ورد لا صغيرة مع الاصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار ، والاصرار كما عن أهل اللغة الادامة للشيء ، ولكن الاستغفار يبطل حكم السابق ، فيكون الارتكاب ثانيا مع الاستغفار له أيضاً ، وعدم العزم الذى بنا فيه الاستغفار ، بحكم الواحد الغير المتكرر .

عن الباقر عليه السلام ^(٢) فى قوله تعالى : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » قال الاصرار ان يذنب الذنب ، فلا يستغفر . ولا يحدث نفسه بتوبة فذلك الاصرار .

أقول : يحتمل أن يكون المراد من الاستغفار التوبة ، كما هو المراد فى بعض الاخبار ، فيكون ولا يحدث نفسه بتوبة من عطف التفسير ، ويمكن أن يكون بمعنى الدعاء بالمغفرة للذنب ، فيتحقق الاصرار حينئذ بشرطين : أحدهما عدم الاستغفار ، والثاني التوبة ، فإذا وجد أحدهما لا يكون العبد مصراً ، وليته كان كذلك ، ولكن جماعة اقتصوا بعدم كفاية الاستغفار وشرطوا العزم على الترك ، وان خالف عزمه الفعل ثانيا ، ولكن من الاستغفار والعزم على الترك يفاد من جملتها السرور بالصغيرة ، واعتداد التمكن من ذلك نعمة ، لكن مع العلم بكونه ذنباً مكروهاً ، ولكن إذا جهل كونه بمعصية ولم يكن فى جهله مقصراً ، وسر من اجل أنه يحسبه حسنة ، ومقرية من رضا الله ، فلا أظن أن يكون هذا السرور سبباً لكونها صغيرة ، بل يمكن ان لا

(١) فى الكافي باب الاصرار على الذنب من عبد الله بن سنان .

(٢) ايضاً الكافي - باب الاصرار على الذنب ولكن لم يسنده الى النبي صلى الله

يكون محرماً بل ويمكن في بعض الموارد ان يكون راجحاً في حقه ، و مثاباً
بسروره ، وبالجملة الفرح والسرور بالتمكّن من المعصية الصغيرة ، يكبرها ،
بل اللازم على المؤمن ان يتحسّر بذنوبه ، ويتأسّف عليها ، ويكون في مصيبة
من ابتلائه بما يوجب بعده من رضا الله جلّ جلاله ، ومن جلتها الاظهار لان
فيه كفران لنعمة ستره تعالى ، وقد يكون تحريكاً لرغبة الغير ، بل قد يكون
تهيئة لاسباب السرور ، ويتفا حش الامر بل مجرد الاظهار يلزم هناك النواميس
الالهية ، و ان لم يكن فيه شيء مما ذكر ، وعن ^(١) الرضا عليه السلام ، قال
رسول الله ﷺ : المستتر بالحسنة تعدل سبعين حسنة ، والمذيع بالسيئة مخذول
والمستتر بها مغفوله .

نعم هنا شيء ، وهو انه قد يكون الاظهار في بعض الموارد معظماً على
النفس ، ولكن مع تأسف وتحسّر ، وتعظيم للامر ، فلا يكون حكمه حكم
سابقه ، ولكن ذلك ايضا امر ذوقي لم يرد به تعبد ، بل الوارد لنا بخلافه ،
فالأحوط تركه اواذا كان العبد في مقام الاستعلاج ، والاستفتاء من عالم ، و
يرى استحکاله في ذلك ، أظن ان لا يكون ذلك مرجوحاً كما قد اتفق امثال
ذلك لبعض المؤمنين في الاستعلاج من الائمة ، ومن بعض العلماء ، ولم يتعرّضوا
لنهيهم ، ولا ينهب عليك ان هذا المرجوح من الاظهار اتما هو مختص باظهار
المعاصي بخصوصها ، وبعينها واما اظهار التقصير والذنوب بالعموم باعظام
واظهار تأسف وهو غير مرجوح بل هو من دأب الاكابر حيث يظهرون من انفسهم
انهم من أهل الجنایات والتقصيرات ، لاسيما في المكاتب ، بحيث صار المذنب
والمعاصي ، والجاني من القاب المؤمن عند ذكر نفسه في الكتب ، و الرسائل ،

(١) ايضا الكافي عن العباس مولى الرضا عليه السلام و عن اليسع بن حمزة عنه
نفسه عليه السلام .

هذا ايضا بالنسبة إلى الناس ، وأما بالنسبة إلى الخالق باظهار التأسف و التحسّر ، والاحتراق والاسترحام ، والاستغفار و ذكر نعمة الامهال ، والستر^١ والمغفرة ، بل الاقرار والاعتراف بالذنب ، وقلة الحياء فهو من اعظم وجوه المناجات ، وله خاصية عظيمة في قبول التوبة ، و تنوير القلب بل الكمل من الاولياء يعدون حسناتهم سيئات بوجه من المعارض يخرجهم من الكذب الصريح ، بل كان دأب جماعة من الاعاظم التعبير من عباداته ، و اعماله و مجاهداته وزراً ، والوجه في ذلك ان عظمة الامر قد يجعل المحتمل محققاً في الانظار ، بل قد يجعل غير المحقق كالمحقق ، ومعروف ان الذي لدفته الحية يخاف من الجبال ، مع علمه بان الجبل لا يلدغ ولعل من هذا الباب ما ورد في الاخبار ان من تمام الاخلاق الحسنة أن يقطع الانسان ان كل احدا عفى منه ، اننا لله وانا إليه راجعون من مصيبة الغفلة ، و العجب والدلال الذي يشهد عليه جميع احوالنا و حالاتنا ، و حرركاتنا وسكناتنا ، و إلى الله الكريم المشتكى من شرور انفسنا ، و غرورها بربنا الكريم ، فانه قد غرنا بالله الغرور ، فالمستعان من الرب الغفور ، ومن بجلتها أن يكون المذهب من يقتدى به كالعلماء ، وبعض المعروفين بالقدس والتقوى ، فان الصغيرة منهم قد يصير سبباً لكبائر الذنوب من العوام ، وذلك ما يعمله من السيئات بحيث يراه الناس ، وان كان العلم بنفسه يكبر معه قبح المخالفة من بعض الوجوه ، ولكن المراد هنا ما يكبر من جهة اقتداء العوام به ، فان للعالم وظيقتين :

الاولى ترك الذنب ، والثانية اخفائه إذا ابتلى هذا ومن المؤثر في محو آثار الذنوب اتباعها بالحسنات ، لاسيما الخوف والبكاء والصدقات ، و اثر

من الكلّ التحابّ في الله لاسيّما محبة آل محمد ، و يتبعه محبة شيعتهم و مواليتهم .

والمؤمن انما يغفره الله ، وان لم يتشبّث بهذه الاسباب وغيرها ، كان مبتليه بالمصائب ، والبلايا في نفسه واهله وماله وجاهه ، فيكون ذلك كفارة لذنوبه كما في بعض الاحاديث القدسية اهل معصيتي لم اقطعهم من رحمتي فان ماتوا فانا حبيبهم وان مرضوا فانا طيبهم و ان لم يتوبوا فبالمصائب والبلايا اطهرهم و من هذا الباب ورد ان كل ما يصيبه الانسان حتّى ضرب العرق والصداق والنكبة فهو من ذنوبه ، فالبلايا كلها رحمة للمؤمن ، فله ان يستقبلها بقبول حسن ، كما ورد انّه قال الله لبعض^(١) انبيائه اذا رايت الفقر مقبلا قل مرحبا بشعار الصالحين واذا رايت الغنا مقبلا قل ذب مجلت عقوبته فاذا بالبلايا والمصائب الدنيوية من نعم الله تعالى للصالحين ، كما ان التمتع الدنيوية عقوبة من وجه هذا .

وامّا علاج الاسرار والدواء لتحصيل التوبة ، فهو بتحصيل اسبابها و هي العلم والذكور والفكر والمجاهدة بالعمل اما العلم فبان يعلم ان الاخرة خير وابقى ، وان الذنوب موجبة للشقاوات العظيمة في الدنيا والاخرة ، و التوبة منجية منها ، ومورثة لمحبة الله ، وموصلة الى جوار الله ولقائه ، و ان لغة اللقاء هي التي لا عين رأت ولا اذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ولها من اللذة والبهجة والسرور والحبور ، ثم لا ينفع العلم مع الغفلة حتّى يتذكر وعلامة الفكر النافع ان يؤثر فكره في تفسير حاله ، كتأثير فكره فيما

(١) في كتاب ارشاد القلوب للشيخ الزاهد ابي محمد الديلمي : فليبا اوصى الله الى موسى عليه السلام .

يتفكر فيه من عواقب السوء ، لتفريطه في المنافع العاجلة ، مثلاً إذا سبّ أحداً من المؤمنين فله ان يعلم ان سبّه يورث في الآخرة نكالا ، وعذاباً لا يقاس بشيء من نكال الدنيا ، وهذا العلم لا ينفع مع الغفلة عنه حتى يكون ذا كراً له ، والذكر لا يكثر نفعه حتى يديم فكره فيما يتذكّر من سوء عاقبته ، حتى يؤثر في تغيير حاله ، مثل ما يعتبر حاله إذا سبّ ملكاً مثلاً في غيبته وسمع انه وصله سيئه فدعاه إلى محضر التنكيل ، فكيف يكون حال هذا المسكين عند الفكر فيما يحتمل أن يفعل به السلطان في مجازاته ، وعقابه وكيف ينغمس عيشه ويتحسّر بتفريطه ، ويذم على ما ارتكبه ، وكيف يشتدّ حزنه وخوفه ، وكيف يتصور حاله في محضر الملك ، وأنه بأيّ عقاب يجازيه وبأيّة مثلة يمثله ، وكيف يكون حاله إذا أمر الجلاوزة لأخذه ، وأمير الغضب لقطع لسانه مثلاً ، وبالجملة لا يدع شيئاً من العقوبات إلّا ويبتدّر وقوع نكالها عليه من السلطان ، ويتألم به حتى انه شوهد في بعض الأوقات انه تلف الجاني المتوقع للعقوبة من كثرة خوفه ، واختلّ عقله من شدّة حزنه ، والفكر الكامل الصحيح قد يؤثر في القلب بما لا يؤثره وقوع ما يتفكر فيه . وبالجملة إذا تفكر الإنسان في عظمة أمر الآخرة من الحسنه والنار وتصوّر لذات نعم الجنة كلّها بأنواعها وأفرادها وتصوّر بهجتها وسرورها وكرامتها وتصوّر حسرة حرمانها ثمّ تصوّر ألم عذاب الآخرة بأنواعها وأفرادها ، وتصوّر وقوعها على نفسه ، نظير ما يتفكر في اللذات الدنيوية ، والمعلومات الدنيوية المتوقّعتين ، يؤثر ذلك لاهماله أثره يصحّح توبته لاهماله والأفع بحال المبتدئ الفكر في الموت ، وشدّته وسكراته ، وفرجه وحرارته وألمه ، وحسرتة وفراق جميع محابه ومآلوفاته ، ووحشة القبر وظلمته وغربته وكرهته ودوده وبلاه .

وفى ذكر هول الموت والقبر والبلا (١)

عن اللهو واللذات للمرء زاجر

وقد رأيت بعض المستمعين حين هذا كرتي لأحوال الموت والموتى ، اختل دماغه عن الفكر في ذلك في أيام قليلة ، حتى احتجت لعلاجه مما وقع به فممنعته من حضور مجلس المذاكرة ، والفكر في الموت ، وأمرته في الفكر في رحمة الله ووسعتها ، وفي اخبار موت الصالحين ولذته ما يجد أولياء الله بالموت من الشوق إلى لقاء الله وكراماته حتى أفاق مما كان .

و بالجمله لو تفكر بهذا الترتيب في عواقب احواله ، و افعاله فأقل ما يؤثر فيه انقلاعه عن الذنوب ، وانما عدم التأثير في الأغلب من جهة ان الناس يتغافلون عن ذكر الموت ، والقبر والبلا وان عرضهم عارض فذكرهم الموت ، يشغلون عن ذكره فراراً من تنقص العيش .

ولكن الأكابر كانوا يتعاهدون قبورهم و ينامون فيها و يخاطبون أنفسهم بما يخاطب به الأشقياء ، ليتأثروا بذلك أثراً يمنعهم عن الوقوع فيه بغير عذرة ، وكان دأب بعضهم انه أعد لنفسه قبراً يأتميه وينام فيه ، ثم يقول رب ارجعوني لعمل صالحاً ، ثم يخاطب نفسه ، ويقول : يا فلان قم ارجعك ربك ، فاعمل صالحاً من قبل أن يأتبك يوم تؤمل فيه الرجوع ، ولا تنظر به ثم يبالغ ويجهتد في العبادة ، و بلغني ان العلامة الاشرافى المازندراني ، كان يحرق نارا كثيرة ، ويأمر من يشده بحبل ، ويجرّه إلى النار و يذيق نفسه بعض ألمها ، وحكى عن رأى في البيت المقدس من العباد انهم كانوا يمرّون بالسلاسل من اكتافهم ، ويخرجونها من ظهورهم ، ويشدونها بأسطوانة البيت ويشغلون العبادة .

(١) البلا : بفتح الباء ناقص يأمرى بمعنى الرت والخلق ، ومن الناقص الواوى بمعنى الامتناع والابتلاء ، والراد فى المقام هو الاول

وبالجملة يلزم في تأثير الفكر المبالغة فيه ، مثلاً يفرض في نفسه جميع
سكرات الموت ، والقبر والبلاء ، وينظر إلى طراوة صورته في حاله ، ثم ينظر
بعين الخيال في قبره كيف يوقعه القبر في قبح المنظر ، يسيل احداقه و
ويتخلخل لحمه و يبلى شعره فانه يبصر من قبح المنية منظاراً يهتال المرء منه
ويرتاع الناظر ، ثم يتذكر مفاجات الموت ، وان استقله بعد ذكر مفاجات
الامراض وتماقيه للموت ، فكم من نفس بات حياً صحيحاً واصبح ميتاً ، وكم
من نفس بات صحيحاً واصبح بعد صحته مريضاً ، وبعد سلامته قهيباً ، يعالج
كرباً ويقاس تعباً في حشجة السياق ، وتتابع الفراق وتردد الالين ، والذهول
عن البنات والبنين ، والمرء قد اشتمل عليه شغل شاغل ، وهول هائل قد اعتقل
منه اللسان ، وتردد منه البيان وذاق وضعاً مكروهاً وفارق الدنيا مسلوباً لا
يملكون له نفعاً ، ولما حل به دفعا ، وليعلم الانسان ان الناس سيارة قد
حذى بهم الحادى ، وحذى بخراب الدنيا حاد ، ونادى بهم للموت مناد .
الا وان الدنيا غداة مكاره ، تنكح في كل يوم بعلا ، وتقتل في كل ليلة
اهلا ، وتفرق في كل ساعة شهلا ، فكم من منافس فيها ، وراكن إليها من
الامم السابقة قد قذفتهم في الهاوية ودمرتهم تدميراً ، واهزتهم تهيئاً ، واصلتهن
سعيراً أين من جمع فاعوى ، وشده فاكى ، ومتنع فاكى ، واين ^(١) من اسكر
الاساكر وعسكر العساكر ، وركب المنابر ، اين من بنى الدور ، وشرف القصور
وجهر الالوف ، قد تداولتهم اياماً .

وابتلتهم اعواماً ، وناهيك للانقلاع عن المعاصى التفكير في اقسام الموت

(١) هذه الجملة لعلها من اغلاط النسخ ، أو الطبع ، وليست جارية على قانون
اللفة فان السكر وهى الغمر لا تجتمع دى وزن الاساكر والمعنى واضح ولله من
مراعات القافية .

للمسكين والمطالعين ، هذا وإن وفق عبد للتوبة ، فله حينئذ أن يأخذ كتاباً لنفسه ، ويكتب فيه كلما توجه إليه من حقوق الله من عباداته ، و سائر فرائضه من الأفعال ، و التبرؤ و كلما ابتلى به من حقوق الناس في أموالهم ، وأعراضهم و حقوقهم أجمالاً ، ثم يكتب فصلاً لأعضائه من سمعه و بصره و لسانه ومذاقه ومشامه ، ويده ورجله وبطنه ، وجميع جوارحه . وقلبه ثم ينظر في أقسام الطاعات من صلواته ، وزكواته و خمره وصومه و حجته ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والعهد واليمين والنذر ، والكفارات ، ورد السلام بل التحيات كلها ، وتسميت العاطس إذا حمد وصلى ، وصلة الأرحام وبر الوالدين ، وأداء حقوق الإخوان وهي كثيرة .

في الخبر ماعبد^(٢) الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن ، ومنها نفقة الزوجة ، والمملوك ، وسائر حقوقهما ، ونفقة الأقارب مع قهرهم وغنائهم ونفقة الحيوانات التي حبسها ، وتقدير المعيشة من غير سرف ، ولا بخل و طلب الحلال ، ودفع الضرر عن النفس والمال ، والنختان للرجال ، والتزويج مع خوف الوقوع في الجرام بدونه ، والصدق في الأقوال وقيل في الأفعال أيضاً ، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد والوعد . وصرف نعم الله تعالى فيما خلقت لأجله ، والسجود عند تلاوة العزائم واستماعها ، بل سماعها أيضاً هذا كلها من الفرائض العينية وأما الكفائية فكالجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والافتاء والقضاء مع اضطراب الناس ، وتخليص المشرك على الهلاك ، وإغاثة المستغيث مع القدرة ، وإطعام الجائعين على ذوى اليسار مع قصور الصدقات الواجبة ، وتحمل الشهادات مع عدم تعيينه عليه ، و إلا فيكون عيناً ، وكذا تجهيز الموتى وتفصيلهم ، ودفنهم و سائر الولايات ، و

(٢) الكافي باب حق المؤمن على أخيه ، من مزارع من أبي عبد الله عليه السلام .

إبقاء ضروريات البقاء للنسوع .

ثم يتأمل في الطاعات القلبية ، وهي أيضاً أماً عينية وأماً كفاية ومن الأولى معرفة العقائد الحقّة الواجبة ، ولو اجعلاً ومعرفة الأحكام الشرعية ، ولو تقليداً عند العمل ، ومعرفة للاخلاق ، وآفات الإهمال والنفس والتوبة والشكر والصبر ، والخوف والرجاء ، والنية والإخلاص وغيرها مما يجب على المكلف من الإهمال القلبية .

ومن الثانية معرفة علم الكلام للترّد على المبتدعة ، ومعرفة الأحكام الشرعية زائداً على الواجبة عيناً .

ثم يتفكر في المعاصي ، وهي أيضاً على أصناف : منها ما هو حرام باطل الشرع كشرب الخمر والزنا ، وما يحرم بالقصد والنية كالأكل والبيع مثلاً للتقوى ، والاعانة على المعصية ، ومنها معاصي الجوارح ، ومنها معاصي القلوب وكلّ منها أماً كبيرة أو صغيرة ، وفي تعيين الكبيرة اختلاف شديد رواية وفتوى ، ولعلّ الصلاح في الإبهام أن يجتنب المتقن عن الأغلب ، وفي الصحيح (١) أن الكبيرة ما وعد الله عليها النار ، وفيه (٢) من أجنب ما وعد عليه النار كفره سيئاته إذا كان مؤمناً ، وروى (٣) أنها السبع الموجبات وهي : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربوا ، والتعرب (٤) بعد

---

(١) الكافي - باب الكبائر - عن الطبري عن أبي عبد الله عليه السلام في رواية الكبائر التي أوجب الله عوجل عليها النار .

(٢) في العبر الثاني في ذلك الباب .

(٣) أيضاً في العبر الثاني من ذلك الباب .

(٤) التعرب بعد الهجرة : هو أن يعود إلى البادية ويقوم مع الأعراب بعد أن كان

مهاجراً .

الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف ، وفي الحسن (١) هن في كتاب علي سبع : الكفر بالله ، وقتل النفس ، و عقوق الوالدين ، و اكل الربا بعد البيئنة ، و أكل مال اليتيم ظلماً ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وعينها الرضا في كتابه إلى المأمون خمسة وثلاثين و اتمها بالاصرار على الصغائر .

ثم ينظر في اصناف المحرمات وهي كثيرة : معاصي القلب ، و معاصي الجوارح :

الاول كالنحسد إذا اظهره ، والحقد ، و اضرار السوء للمؤمن ، والفرح بمصيبة المؤمن ، وقتله ، والفرح بضعف الاسلام ، وقوة الكفر ، و الركون الى الظالمين . وسوء الظن بلمسلمين في غير محله ، وحب اعداء الله ، قيل حب الدنيا ، ومنه حب الجاه والرياسة ، والعجب والرياء ، و الكبير ، بمعنى تذلل القلب لقبول الحق ، والحرص القوي والسخط على قضاء الله ، و الغفلة عن التكليف ، والنفاق ، وتعلم العلوم المحرمة كالكهانة ، و السحر للعمل ، والبخل و الجبن ، و الامن من مكر الله ، و اليأس من روح الله ، و القنوط من رحمة الله ، والجهل كلها من معاصي القلب ، نعم بعض مراتبها لا تعد كبيرة بل ولا محرمة ، بل داخله في المكروهات والثاني كالكبائر التي ذكرناها آنفاً ، والبديعة ومنع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه ، والسعى في خرابها ، و السعى في كل معصية ، و كتمان الحق والرشا ، والوقوف في بلاد الكفر بعد التمكن من الخروج منها ، ومشاققة الرسول . و متابعة غير سبيل المؤمنين ، والاستكبار عن الدعاء ، و كل عبادة و قطع الطريق ، و تحريف الكلم عن

---

(١) هو القبر الثامن من ذلك الباب ، و قد مضى شطر من الكلام في الكبائر والصغائر .

مواضعه ، وتمكذيب آيات الله ، و ايداء رسول الله و المؤمنين و اهاتهم ، بل و ايداء الحيوانات من غير اذن الشرع ، و الاعراض عن آيات الله و ابطالها ، و التخلف عن الجهاد بل بعض اقسام الدفاع ، و القعود في المساجد جنباً و خائفاً و المرور عن المسجدين ، و لبس الذهب و الحرير للرجال عدا المشروط في حال الحرب ، و الاكل و الشرب من اواني الذهب و الفضة ، بل و اتخاذهما و عمل الات الكهرو و القمار .

ومنها الآلات المذكورة ، و تصوير ذوات الارواح ، و الاحوط ترك اتخاذها محترماً و البناء رياء و سمعة اى فضلاً على ما يكفيه ، و استقالة على الجيران ، و مباهاة للاخوان ، و الاستخفاف لفقير مسلم ، و عدم اعفاء اللحية ، و القمار و الرهانات إلا ما استثنى ، و انشاء ما يتضمن هجاء مؤمن ، و التشبيب بالمرأة معينة غير محملة ، أو بعلام على الاحوط . و النياحة بالباطل ، و الاستماع اليها ، و الغناء بالصوت الكهوى ، و القيادة و المسابقة ، و مباشرة المرأة مع الاخرى ليس بينهما ثوب ، و تحدثها بما تخلو به مع زوجها ، و تزيينها لغير زوجها ، و خروجها من بيتها بدون اذن زوجها ، و النظر إلى الاجنبي مع ريبة ، حتى نظر الرجل الى الجميل من الولدان ، و المصافحة مع غير الحرم من النساء ، و التزامهن ، و نظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، و المرأة إلى عورة المرأة ، و التطلع على دور الغير ، و الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، لعن ^(١) رسول الله الخمر ، و عاصرها و غارسها و شاربها و بايعها

(١) و سائل الشيعة : كتاب التجارة لعن رسول الله صلى الله عليه و آله في النسر عشرة : غارسها ، و حارسها ، و عاصرها ، و شاربها ، و ساقها ، و حامتها ، و المعولة اليه ، و بايعها ، و مشربها ، و آكل ثمنها ، و ما نقله عنه ليس متن الرواية ، و امله منقول بالمعنى ، مع اختصار .

ومشتريها وآكل ثمنها ، وحاملها ، والمحمولة اليه ، وقال ان الله لعن أكل الرِّبَا ، وهو كله وكاتبه ، وشاهديه .

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) (١)

إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ عَشَارًا ، أَوْ شَاعِرًا ، أَوْ شَرِطِيًّا ، أَوْ صَاحِبَ عَرُطَةٍ وَهِيَ الطَّنْبُورُ وَصَاحِبَ كَرِيَّةٍ ، وَهِيَ الطَّبْلُ

ومن المعاصي الاخبار بالمغيبيات على البت ، لغير نبي أو وصي نبي سواء كان بالتنجيم ، أو الكهانة ، أو القيافة ، أو الرمل ، أو غير ذلك ، والشعبذة والسحر ، وفي الحديث إِيَّاكُمْ وَتَعْلَمُ النُّجُومَ إِلَّا مَا يَهْتَدِي بِهِ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ ، فَاتَّبَعُوا تَدْعُو إِلَى الْكُهَانَةِ ، ، وَالتَّنَجُّمِ (٢) كَالْكَاهِنِ ، وَالكاهن كالساحر ، والساحر كالكافر ، والكافر في النار ، وفي آخر من تمكن أو تمكن له ، فقد برء من دين محمد (عليه السلام) .

والسحر (٣) هو كلام ، أو كتابة أو رقية أو اقسام ، أو عزائم ونحوها يحدث بسببها ضرر على الغير ، ومنه عقد الرجل عن زوجته ، وإلقاء البقضاء بينهما ، ومنه استخدام الملائكة والجن ، واستنزال الشياطين في كشف الغايبات وعلاج المصائب ، واستحضارهم ، وتلبسهم بيدن صبي أو امرأة ، وكشف الغائب على ذلك ، فتعلم ذلك وأشباهه حرام ، والتكسب به سحت إلا للتوقي ، ودفع المتنبئ ، ويجوز حله بالقرآن ، والاقسام ، أو مطلقا ، وفي الخبر (٤) : حل ولا تعقد ، ومنها الغضب لغير الله ، والحمية ، والعصية مع أعمالها ،

(١) كما عن نوف الكالى عن علي عليه السلام وقد نقلناه في الكتب الفقهية ايضا

(٢) كما في الوسائل عن نصر بن قابوس وغيره .

(٣) هو عبارة الشهيد في البروس .

(٤) كما عن الكالى في رواية موسى بن السفى عن أبي عبد الله عليه السلام .

والتكبر ، والتعجب ، والاختيال في المشي ، والتفاخر حتى بالاولام ، والبذاء
والفحش ، والبغي وتركية النفس ، والخرق والمرء ، والنميمة والاستماع إليها
واشاعة الفواحش في المؤمنين ، وتجسس عيوبهم ، والبهتان والسعاية ، والسباب
واللعن ، واللعن لغير مستحقهما ، والمكر والخديعة ، والفدر والغش والتدليس
إلا ما استثنى والغصب والنهب وأكل ما حرّمه الشرع بل مطلق التصرف
المحرّم والذهاب بحقوق المسلمين ، والظلم والقساوة والجفاء ، وكل ما نهى
الله ورسوله عنه ، وترك الآداب والسنن النبوية بالمرّة ، واعانة الظالمين
والاعانة بالكفر ، والإثم ، هذه اصول الطاعات والمعاصي ، وإذا أراد التوبة
فلينظر بالتأمل في جميعها ، واحداً بعد واحد في ثلاثة امور :

الأول في اقسام هذه إلى الأعضاء ، فيكتب لكل عضو صحيفة لما يجب
عليه ، ولما يحرم ، وفي كل صفحة جدولين طويلين ، وفي ذيل كل جدول أيضاً
جدولين ، ثم يتفكر أوقاته من بلوغه إلى حين التوبة تفصيلاً ، هل يجد فيها
اخلاقاً بالواجبات ، أو ابتلاء بالمحرّمات ، ثم ينظر هل من المحرّمات ما ارتكب
به او من الواجبات ما اخل به ، يثبت كلامها في صحيفة ثم ينظر هل هو من حقوق
الله ، أو من حقوق الناس ، ويكتب كلا منهما في جدول ، ثم ينظر في حقوق الله
هل له قضاء ، أو كفارة أولاً ، يشبّهه تفصيلاً في محله ، ثم إذا بالغ في تجسس
حالاته ، وأوقاته أياماً بهذا المنوال ، فيثبت كل ذلك في محله ، ثم ينظر في
حقوق الناس هل له اداء ، ومبررة أم ليس له إلا الاستغفار ، وهدية الأعمال
ثم يتجسس ما جنى في صفه في أموال الناس ، وثبت في ذمته ضمان مالى
لنسلم ، أو ذمّي فيثبتها في صحيفة أخرى ، ثم يشغل باستخلاص ذمته ،
ويقتسل عمل التوبة ، وينذهب إلى موضع خال ، ويعمل أولاً بما رواه السيد
في الإقبال عن رسول الله للتائب ، ثم يسجد على الأرض ، ولو كان جلوسه

على الرماذ كلان أولى ، يدعو الله باسمائه الحسنى ، و يكثر من ذكر أسمائه الجمالية ، و يستعنه يا أرحم الراحمين سبعا ، ثم يعترف بذنوبه ، و يعدها كلها أمكنه ، ثم يحمده الله على إمهاله ، وفتح باب التوبة ، ثم يصلّي على عهد و آله و يبلغ فيها ، ثم يصلّي على جميع الأنبياء والمرسلين ، و الملائكة أجمعين ، و جميع عباد الله الصالحين ، و جميع المؤمنين ، ثم يدعو لإمام زمانه حجة الله صاحب الزمان ، أرواح العالمين فداء بالفرج ، و العافية ، و النصر ، ثم يكشف عن رأسه ، ثم يحث التبرّات عليه ، و يتمرّغ في التراب ، و يبكي بكاء الشكلى ، و يلح في الاستغفار ، و يقول : يا من أجاب لأبغض خلقه إبليس اجب لي في قبول توبتي ، و وفقني لاتمامه ، فإن الخير كلّه بيدك ، و أنت الفاعل لما تشاء ، و كيف تشاء : ثم يقول يا كريم العفو ، يا مبدل السيئات بالحسنات ، صلّ على عهد و آله ، و بدّل سيّئاتي بأضعافها من الحسنات ، و يا قابل السحرة صلّ على عهد و آله ، و اقبلني ثم يقول : اللهم إن كنت قبلت مثلي فاقبلني يا قابل السحرة اقبلني اللهم و إن لم تكن قبلت إلى الآن مثلي ، فمن الآن اقبلني وأمثالي ، فليكن هذه أول ما ظهرت من وسعة رحمتك التي لم تظهر إلى الآن في الوجود ، فإن رحمتك وسعت كل شيء و أنا شيء فقامتني رحمتك يا أرحم الراحمين ، ثم يكرّر هذا التفصيل ثلاثاً ، و يختم كل واحد منها بالصلوة ، و قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، ثم يعزم على تركها فيما يأتي مستعيناً من الله ، و مفتوّكاً عليه ، و يشرع في استكمالها على ما ذكرنا مبتدئاً بالأهمّ و الأهمّ ، و ليحسن ظنه بقبول الله تعالى ، و ان يرى توبته نافعة يراقب في الوفاء بتوبته ، و ان اتفق إحياناً نقضها في بعض الأمور ، فليعد إلى التوبة ، و يقره على نفسه اخبار الرجاء ، و لا ييأس من روح الله و قبوله ، فما لم يسأم العبد من التوبة لا يمنع الله من المغفرة ، فإنّه هو التواب الرحيم ،

وبالغ في الالاحاح والمسئلة بالمغفرة ، على قدر عظمة الجنايات

وليتذكر توبة أبيه آدم ، وما روي انه بكى ما نبي سنة .

وليتذكر ما روي من توبة داود عليه السلام ، حيث روي انه سجد أربعين يوماً ، لم يرفع رأسه من السجدة حتى خرقت ركبته ، وجبهته ونبت حوله من دموع عينيه نبات ، واحرقه بنار نفسه ، حيث تأوه من شدة حزنه ، وكان بعد قبول توبته ينوح على نفسه ، ويبكي على خطيئته في البراري ، وروي انه إذا أراد النياحة ، امر سليمان أن ينادي في الناس ، الامن أواد ان يسمع نوح داود عليه السلام على نفسه ، فليأت فيجتمع حوله من الناس ، والوحوش خلق كثير ، فيأخذ في ثناء الله تعالى ثم ذكر الجنة والنار ، ثم في أهوال يوم القيمة ، وفي النياحة على نفسه ، فيموت من الهوام والوحوش ، ومن الناس جمع كثير ، فيقول سليمان عليه السلام : يا أبتاه قد مزقت المستمعين كل ممزق ، فيأخذ في الدعاء ، فيبنا هو كذلك إذ نادى بعض العباد يا داود عجلت في طلب الجزاء على ربك ، فيخبر داود عليه السلام مغشياً عليه ، فيأخذ سليمان عليه السلام سريراً ، ويحمله عليه إلى داره ، وينادي المنادي في الناس : الامن كان له مع داود حميم أو قريب فليأت بسرير ، ويحمل جنازته ، فإن الذين كانوا معه قد قتلهم ذكر الجنة والنار ، فكانت المرأة تأتي فتحمل قريبه ، و يقول : يا من قتله ذكر النار ، يامن قتله خوف النار ، وهكذا يكون حال من كان عارفاً بعظمة قربته ، مع أن خطاياهم عليهم السلام ما كانت من ذنب كذنوبنا ، فانهم معصومون عن ارتكاب الذنوب ، و خطاياهم ، انما كان ترك الاولى ، وليتأس بالشاب النبش ، ويذكر قصته على ^(١) ما رواه في الصافي عن المجالس عن عبدالرحمن بن ضيم الدوسي قال دخل معاذ على رسول الله صلى الله عليه وآله باكياً ، فسلم فردّه ، ثم قال :

(١) سورة آل عمران الآية ١٣٥ قلها قدس سره باختلاف يسير .

ما يبكيك يا معاذ ؟ فقال : يا رسول الله أنّ الباب شاباً طريّ الخد ، نقيّ اللون حسن الصورة يبكي على شبابه ، بكاء الشكلى على ولدها ، يريد الدخول فقال النبي ﷺ : ادخل على الشاب يا معاذ ، فادخله عليه فسلم فردّ ، ثم قال : ما يبكيك يا شاب ؟ قال : كيف لا أبكي ، وقد ركت ذنوباً إن أخذني الله ببعضها ادخلني نار جهنّم ، ولا أراني إلّا سيأخذني بها ، ولا يغفر لي أبداً فقال رسول الله ﷺ : هل اشركت بالله شيئاً ؟ قال : أعوذ بالله أن اشرك بربّي شيئاً ، قال : أقتلت النفس التي حرّم الله ؟

قال : لا ، فقال النبي ﷺ : يغفر الله لك ذنوبك ، وإن كانت مثل الأرضين السبع وبحارها ، ورمالها وأشجارها ، وما فيها من الخلق ، قال : فأتها أعظم من الأرضين السبع ، وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق ، فقال النبي ﷺ : يغفر الله لك وإن كانت ذنوبك مثل السموات ، وبعومها ، ومثل العرش والكرسي ، قال : فأتها أعظم من ذلك ، قال : فنظر النبي كهيئة الغضبان ، ثم قال : ويحك يا شاب ذنوبك أعظم أم ربك فخر الشاب بوجهه وهو يقول : سبحان ربّي ما من شيء أعظم من ربّي ، ربّي أعظم يا نبيّ الله من كلّ عظيم ، فقال النبي ﷺ : فهل يغفر الذنب العظيم إلّا الربّ العظيم قال الشاب : لا والله يا رسول الله ، ثم سكّ الشاب فقال النبي ﷺ : ويحك يا شاب لا تخبرني بذنب واحد من ذنوبك ، قال : بلى أخبرك أنّي كنت أنبش القبور سبع سنين ، أخرج الأموات وأترع الأكفان ، فماتت جارية من بعض بنات الأنصار ، فلمّا حملت إلى قبرها ودفنت وانصرفت عنها أهلها ، وجرّ عليها الليل ، أتيت قبرها ونشيتها ثم استخرجتها ، ونزعت ما كان عليها من أكفانها ، وتركتها مجرّدة ، على شفيع القبر ، فمضيت بمنصرفاً فأنا من الشيطان فأقبل يزئبها لي ، ويقول : أما ترى بطنها ونياضها ، أما ترى وركها ، فلم

يُزَلُّ يَقُولُ لِي هَذَا حَتَّى رَجَعْتُ إِلَيْهَا ، وَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي حَتَّى جَامَعْتُهَا ، وَتَرَكْتُهَا
مَكَانَهَا فَإِذَا أَنَا بِصَوْتٍ مِنْ وَرَائِي يَقُولُ : يَا شَابِوِيلُ لَكَ مِنْ دِيَّانِ يَوْمِ الدِّينِ ،
وَيَوْمٍ يَقْضِي لِي ذَلِكَ كَمَا تَرَكْتَنِي عَرِيَانَةً فِي عَسَا كَرَامُوتِي ، وَتَزَعْتَنِي مِنْ
حُفْرَتِي ، وَسَلَبْتَنِي أَكْفَانِي ، وَتَرَكْتَنِي أَقُومُ جَنْباً إِلَى حِصَانِي ، فَوَيْلٌ لِحَبَابِكَ
مِنَ النَّارِ ، فَمَا أَظُنُّ إِنِّي أَشْمُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ أَبَدًا ، فَمَا تَرَى لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : نَحَّ عَنِّي يَا فَاسِقُ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ احْتَرَقَ بِنَارِكَ ، فَمَا
أَقْرَبُكَ مِنَ النَّارِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ حَتَّى مَضَى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، فَذَهَبَ
فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَتَزَوَّدَ مِنْهَا ، ثُمَّ أَتَى بَعْضَ جِبَالِهَا ، فَتَعَبَّدَ فِيهَا ، وَلَبِسَ مَسْحَا ،
وَغَلَّ يَدَيْهِ جَمِيعاً إِلَى عُنُقِهِ ، وَنَادَى يَا رَبِّ هَذَا عَبْدُكَ يَهْلُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ مَغْلُولٌ
يَا رَبِّ أَنْتَ الَّذِي خَلَقْتَنِي ، وَزَلَّ مَنِّي مَا تَعْلَمُ سَيِّدِي ، يَا رَبِّ أَصْبَحْتَ مِنَ
النَّادِمِينَ ، وَأُمَيْتَ بَيْتِكَ تَائِباً ، فَطَرَدَنِي ، وَزَادَنِي خَوْفًا ، فَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ وَ
جَلَالِكَ ، عَظَمَ سُلْطَانُكَ أَنْ لَا تُخَيِّبَ رَجَائِي ، سَيِّدِي وَلَا تَبْطُلَ دَعَائِي ، وَلَا
تَقْطَعْنِي مِنْ رَحْمَتِكَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَلَيْلَةً ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى
السَّمَاءِ وَقَالَ : « اللَّهُمَّ مَا فَعَلْتُ فِي حَاجَتِي أَنْ كُنْتُ اسْتَجَبْتَ وَغُفِرَتْ خَطِيئَتِي
فَاوْحِ إِلَى بَيْتِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبْ دَعَائِي ، وَلَمْ تَغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي ، وَأَرَدْتَ
عُقُوبَتِي ، فَعَجِّلْ بِنَارِ مُحْرِقَتِي ، أَوْ عِقُوبَةٍ فِي الدُّنْيَا تَهْلِكُنِي ، وَخَلِّصْنِي مِنْ
فُضِيحَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَيْتِهِ « وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ، وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَمْ يَصِرُوا
عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ، أُولَئِكَ جِزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَجَنَّاتٌ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ » أَمَّاكَ عَبْدِي يَا عَمَّ تَائِباً ،
فَطَرَدَنِي فَأَبْنِ يَذْهَبُ ، وَإِلَى مَنْ يَقْصِدُ ، وَمَنْ يَسْأَلُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ذَنْبَهُ ، وَلَمَّا نَزَلَ

الآية كان يتلوها النبي ﷺ ، وبسّم فقال لأصحابه : من يدلنا على ذلك الشاب قال معاذ : يا رسول الله بلغنا أنه في موضع كذا وكذا ، فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه ، حتى انتهوا إلى ذلك الجبل فصعدوا إليه يطلبونه ، فإذا هم بالشاب قائم بين الصخرتين ، مغلوله يده إلى عنقه ، قد اسود وجهه ، وتساقطت أشفاره من البكاء ، ويقول سيدي قد أحسنت خلقي ، وأحسنيت صورتي ، فليت شعري ماذا تريد بي في النار ، تحرقني أو في جوارك تسكنني ، اللهم أنك قد أكثرت الإحسان إليّ ، فأنتعت عليّ فليت شعري فماذا يكون آخر أمري إلى الجنة تزقني أم إلى النار تسوقني ، اللهم أن خطيئتي أعظم من السموات والأرض ، ومن كرسيك الواسع وعرشك العظيم فليت شعري تغفر خطيئتي ، أم تفضحني بها يوم القيامة ، فلم يزل يقول نحو هذا ، وهو يحث التراب على رأسه ، وقد أحاطت به السباع ، وصفت فوقه الطير ، وهم يبكون لبكائه ، فدنى رسول الله فأطلق يديه من عنقه ، وفض التراب عن رأسه ، وقال : ابشر ، فأتاك عتيق الله من النار ، ثم قال : لأصحابه هكذا تداركوا الذنوب ، كما تداركها بهلول ، ثم تلا عليه ما أنزل الله عز وجل فيه ، وبشره بالجنة .

خاتمة اعلم أن الذي يفهم من اخبارنا ، أن الكون^(١) على الطهارة مستحب في جميع الأوقات ، لا سيما لطالبي العلم فإذا كان الأمر على ذلك فلا وجه للاحتياط في الوضوء لتحصيل الطهارة قبل الوقت ، وإن كان غرضه من هذا التحصيل أن يصلي بهذه الطهارة صلواته في الوقت ، لأن الداعي^(٢) كما في الوسائل في حديث أنس « وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل »

وكما في الحديث الاثني العشر عن إرشاد الدبلي ، و رأيته مروباً في كتب العامة أيضاً : « من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني الحديث » نقله ملخصاً قدس روحه

الأول أمر راجح مطلوب شرعاً ، وإن كان الداعي لهذا الداعي أمراً غير قريب
وغظني أن هذه الاحتياط على إطلاقه ليس براجح ، حيث أنه كثيراً ما يؤدي
في الأسفار إلى الصلوة بالتيمم ، وإلى ترك الكون على الطهارة ، وورد في
الآخبار حيث أكد على الكون على الطهارة ، مثل ما ورد : أن من أحدث ولم
يتوضأ جفاني ، ومن توضأ ولم يصل ركعتين فقد جفاني ، ومن صلى هاتين
الركعتين ، ولم يدع عقبها فقد جفاني ، ومن يتوضأ وصلى ودعى عقبها ،
ولم استجب له دعائه فقد جفوه ، ولست برب جاف ، ثم أنه كان بعض
مشايخي ^(١) قدس الله سره ، وجزاه عني خير جزاء المعلمين المربين ، كان يوضيئني
بالعمل بمضمون هذه الرواية ، ويقول اسجدوا بعد هاتين الركعتين وادعوا
الله في السجدة ان يرزقكم معرفته ومحبته .

فصل يجب الوضوء ^(٢) للصلوة الواجبة ، والمندوبة ، والطواف
الواجب ، ولبس كتابة القرآن ، والأحوط تركه لمس جلده وورقه ، و
أسماء الله ، وأسماء المعصومين ، وكتابة القرآن ، ويستحب للكون على
الطهارة ، وللطواف المندوب ، أو شيء مما لا يشرط فيه الطهور من مناسك الحج
وللدخول المسجد ، وللتأهب للصلوة الفريضة قبل دخول الوقت ، وقراءة
القرآن ، ولطلب الحاجة ، وللنوم ، وجماع المرأة الحامل ، وللدخول على أهل
من السفر ، ولصلوة الجنائز ، ولادخال الميت على قبره ، وللمتطهر إذا مضى

(١) وهذا في العرفان ، والزهد والتقوى ، الاخوة المولى حسين قلى الهمداني

رضوان الله عليه قدما ترجمته فراجع .

(٢) كل ذلك مذكور في كتب الفقه والروايات ، فراجع إليها ، وقد اوجب
الامة الوضوء في مثل الرعاف والقيء والتقييل ومس الفرج والذكر ، وانتعيل
المخرج للدم بل لكل خروج الدم وغير ذلك ، ولا حاجة لإطالة الكلام ونقل الآخبار
في ذلك .

من طهارته مدة يصح بها اطلاق التحديد به ، وللمحدث بالرعايا والقرى ،
والثقبيل بشهوة ، ومس الفرج ، وبما خرج من الذكر بعد الاستبراء ، وإذا
توضأ قبل الاستنجا والتخليل^(١) المخرج للدم مع كراهية الطبع آتاه ، والمذني
وانشاء الشعر الباطل زيادة على أربعة آيات ، والكذب والغيبة والظلم
والاكل الجنب ، ونومه وجماعه ، وتقسيله الميت ، ولغاسله الميت إذا أراد
الجماع قبل الغسل ، وللحائض إذا أرادت الذكر وقت صلواتها .

فصل في الغسل حكمته وجوباً وندباً وحكمة الوضوء ، وعبره مثل عبره
ويزاد في عبره ان يعتبر الإنسان من وجوب غسل تمام البدن فيه ، ان
التطهير بقدر الكثافة ، فإذا عرف تكليفه في تطهير قلبه ، وروحته ، وسرته
عن كل ما يندسها ، بالجملة يستحب فيها التسمية ، والدعاء بالمأثور في اثنا عشر
يقوله : اللهم طهر قلبي ، واشرح لي صدري ، واجر على لساني مدحتك ،
والثناء عليك اللهم اجعله لي طهوراً وشفاء ، ونوراً أنك على كل شيء قدير
وبعد الفراغ بقوله : اللهم^(٢) طهر قلبي وزك عملي ، وقبيل سمي ، واجعل
ما عندك خيراً لي ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين
وروي غير ذلك ، وهذه الاذكار كما ترى شاهدة على أن الغرض الأصلي ،
والمقصود الأهم ، طهارة القلب ، وشرح الصدر وهو على ما روي عن النبي
نور يقذف في القلب ، فيشرح منه الصدر ، وعلامته التجافي عن دار الغرور ،
والانابة إلى دار الضلوع ، والمراد منه على ما يراه بعض أهل التحقيق نور معرفة
النفس ، وهو ان يرى حقيقة نفسه ، بالصوره ولامادة نوراً ذات حياة وعلم ، وهو
النور الذي اشير إليه في آخر مناجاة شهر شعبان : والحقني بنور عزك الأبهج

(١) اي تغليل الاستن من خروج الدم وكراهية خروجه .

(٢) كما في رواية علي بن الحكم رواه في الوسائل .

فأكون لك عارفاً كما ذكره بعض المشايخ ، و بالجملة إذا أعطى العبد نور معرفة النفس الذي به يمكن الوصول إلى معرفة الرب ، يرى بهذا النور ملكوت هذه العوالم المحسوسة للناس ، فيكون انساناً ملكوتياً ، و يدخل في دار الخلود لتلقب روحانيته ، وهذا هو المراد من الانابة إلى دار الخلود ، و كيف كان و كما أن طهارة الجوارح يرفع الموانع من دخول المسجد والصلوة ، كذلك طهارة السر عن مقتضيات هذا العالم المحسوس ، عالم الطبيعة المظلمة يرفع الموانع عن الانابة إلى دار الخلود ، أى إلى دار السلام ، و دار الحيوان ، و جوار الله ، و يدخل هذه الدار يقرب العبد من الله ، و يحصل له المعرفة الكشفية ، فيكون ما عند الله خيراً مما عنده ، وعند الناس ، و يرى هذا العالم عالم الغرور .

و يستحب الغسل في مواضع يذكر في الفقه لا يهملنا ذكرها ، إلا ما ذكر بمقتضى من أنه يستحب لكل مشهد ، و مكان شريف ، و لكل يوم وليلة شريفة ، و عند كل فعل يتقرب به إلى الله ، و يلجأ فيه إليه ، و لا بأس بذلك برجاء المخيوية ، كما يستشعر ذلك من تضاعيف الاخبار ، و من خصوص بعضها .

مثل ما رواه في الملل عن الرضا عليه السلام في غلة غسل الجمعة و العيدين ، و غير ذلك من الأعمال لما فيه ، من تعظيم العبد ربه و استقباله الكريم الجليل ، و طلب المغفرة لذنوبه ، إلى أن قال : و جعل في ذلك الغسل تعظيماً لذلك اليوم على سائر الأيام ، و زيادة في النوافل والعبادة ، و هذه الرواية تشعر بل تشهد على ما ذكر ، وهذا البعض الاسكافي^(١) ، و كيف كان

(١) هو محمد بن أحمد بن الجنيّد ، من أكابر علماء الشيعة الإمامية ، متكلم ،

فقيه ، محدث ، أدب ، واسع العلم صنّف في اللغة والكلام ، و الأصول ، و الأدب ←

لا بأس بالآيمان به في هذه المقامات برجاء المحبوبة ، هذا و يعلم بعض ما يلزم فيه من المراقبات مما أشرنا إليه ، وتريد في ذلك لبيان عبرة لترتيبه يأتي في الوضوء أيضاً ، وهو ان الإنسان إذا التفت لعدم أعمال الشارع لترتيب غسل الأعضاء في الوضوء والغسل ، علم من ذلك عزة الحكمة الإلهية . وان لها في كل شيء مجرى ، وحكما في أهمية امر المراقبة في جزئيات حركاته وسكناته ، وإذا اهتم بذلك وعمل بما علمه من وجوه الحكمة في الأفعال ، يورثه الله علم ما لا يعلم من الحكمة ، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ، وإذا تعمق في ذلك ، ورأى ان تقديم الرجل مثلاً على الرأس خلاف الحكمة ، فيرضى بما يفعله الحكيم تعالى في جميع ما يحكم به ، ويرى ان سخطه على ما لا يوافق هواه من احكام الحكيم تعالى من نقصانه ، واعوجاجه وإلا فلا اشكال في حسن الحكمة وكمالها .

فصل في الحمام ، عن ^(٢) أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : نعم البيت الحمام يذكر النار ، وبذهب بالدن ، وفي الرواية مع وجازتها اشارات لطيفة إلى مطالب جليلة ، ومهمات عظيمة .

منها انه قدم ذكر النار على ذهاب الدن ، وفيه تأديب للمؤمنين في تقديم ذكر الآخرة على الدنيا ، ولو في الأمور الدنيوية ، وكان هذا دأبه عليه السلام في جميع اموره وأحواله بل كان امره اعلى من ذلك ، وهوان كل امرين ورد اعليه وتساوى فيهما جهة رضا الرب تعالى من جميع الجهات ، كان ينظر في أن اتسهما اشد على النفس ، و

وغيرها تبلغ مصنفاته خمسين كتاباً ، والإسكافي منسوب إلى الإسكاف من نواصي الزهروان بين بغداد وواسط ، قبل مات بالرى سنة ٣٨٠
ويطلق الإسكافي ايضاً على الشيخ ابي على محمد بن ابي بكر ، همام بن سهيل ابن بيزان الحامري للشيخ الكليني توفي سنة ٣٣٢ ، وعلى ابي جعفر محمد بن عبيد الله المعتزلي المتوفى سنة ٢٤٠ .

(٢) كما في رواية محمد بن أسلم ، ورواه في الوصافي .

على صاحبه ، و يمكن ان يكون تقديم ذكر الله في جميع الأشياء احد معاني قوله ﷺ أنه ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله قبله ، وبعده ومعه ، وهذا وإن كان له معنى آخر على ما قدم ، وهو الأصل ، ولكنه لا ينافيه كون ذلك أيضاً في مرتبة من معانيه ، هذا وكان لنا شيخ^(١) له أصحاب من أهل التقوى وكان من بجلتهم سيد^(٢) من سادة بلدة همدان ، وكان شاباً حسن السيرة بالقطرة ، مراقباً مجاهداً مستقيماً يشتغل لتحصيل الفقه ، و تزكية النفس في خدمة الشيخ فاتفق يوم ان شكى من أهل بلده من بعض اخوان هذا السيد إلى الشيخ ، بأنه قصر في أمر من الامور المتعلقة بالتجارة ، وامر الشيخ السيد ان يكتب في ذلك كتاباً لأخيه ، فكتبه وجاء به إلى الشيخ لينظر كيف كتبه وإذا فتح الشيخ كتابه ، وإذا في الكتاب ملامة لأخيه من سوء معاملته ، وإن أمثال ذلك يضره في اعتباره عند الناس في كسبه ، وإنه يضره في آخره ، ولما رأى الشيخ كتابه ، وأنه قدم الضرر الديني على الضرر الاخرى ، قال : هذا الكتاب يشبه كتاب الغافلين ، فإن المراقب لا يقدم ذكر الدنيا على الآخرة .

ومنها ان الحمّام يذكر النار للمراقبين ، فمن لم يتذكر النار في الحمّام ، فهو من الغافلين ، ووجه ذلك ان المؤمن من جهة ايمانه باليوم الآخر لابد له ان يكون دائماً خائفاً من النار ، حتى يجوز على الصراط ويأمن منها ، والخائف من شيء هائل منتظر ، انما يتذكر بروية كل ما

(١) وهو الشيخ الجليل الاخوت ملاحيتي الهدائي قدس روحه ، قدما ترجمت فراجع .

(٢) ولله السيد علي الهدائي على ما ذكره انه من تلاميذ الشيخ قد فراجع اعلام الشيعة للشيخ آقا بورك الطهراني دام بقاءه ، وذكرنا في ترجمته ايضاً

يشبه ما يخافه ، والحمام اتما يشبه في بعض الوجوه بجهنم ، لأن النار من تحت ، والظلمة من فوق ، وهو ماء حار .

ومنها الإشارة إلى أن المؤمن اتما يلزمه ان يكون متذكراً في كل ما يراه ، ما يناسبه من امر آخرته ، فإن الحمام لا خصوصية له من هذه الجهة ، فالحكم عام فينبغي للمؤمن العاقل أن يكون له فيما يراه من جزئي أو كلي عبرة ، وموعظة فاذا نظر الى النار ، يتذكر منها نار جهنم وإلى الظلمة ذكر ظلمة القبر ، وان استوحش من شيء ذكر وحشة القبر ، وإن رأى شيئاً بالياً ذكر منه بلائه . وهكذا .

ومنها ان النظافة حتى نظافة البدن امر مرغوب ، ثم انه ^(١) يستحب ان يقول الإنسان إذا دخل في البيت الثالث ، نعوذ بالله من النار ، ونسئله الجنة إلى أن يخرج منها .

فصل في التنوير ، ورد في الحث عليه اخبار كثيرة ، وفي الزجر ^(٢)
عن تركه وتأخيره عن شهر أمر عظيم ، وللمراقب في امره عبرة شريفة ، وهي ان هذه الشريعة لم يهمل الإنسان من العمل بالحكمة في أمر اشعار معدودة على اسافل اعضائه ، وزجر عن عدم ازالتها بالتأكيد كيف يجوز ان يهمل هذا الحكيم الإنسان في اصلاح صفات قلبه ، التي بها تميزه عن سائر الحيوان وينله إلى الدرجات العلى مع العليين ، وتشبهه بالملائكة العالمين ، وأيضاً يجب على المؤمن باحكام هذه الشريعة ، إنا رأى ما روى في رواية التنوير ان من تركها شهراً لم تقبل صلواته ، ان يعتبر من ذلك في الجدة للعمل

(١) كما في رواية محمد بن حمران رواه في الوسائل .

(٢) كما في الوسائل > باب استحباب النوبة و ان قرب العهد به > و باب

لا اطلاع في كل خمسة عشر يوماً .

بجزئيات احكام الشرع ، ولا يستحقر شيئاً من جزئياتها ، ويستحب لمن
تنور ان يدعو بهذا ^(١) الدعاء : اللهم طيب ما طهر مني ، وطهر ما طاب
مني ، وابدلني شراً طاهراً لا يعصيك ، اللهم إني تطهرت ابتغاء سنة
المزسولين ، وابتغاء رضوانك ومعرفتك ، فحرم شعري وبشري على النار ، و
طهر خلقي ، و طيب خلقي وزك عملي واجعلني ممن يلقاك على الحنفية
السمحة ، مكة إبراهيم ، ودين محمد حبيبك ، ورسولك عاملاً بشرايعك ، فابعا
لسنة نبيك ﷺ ، آخذاً به متأدياً بحسن تأديك ، وتأديب رسولك ﷺ
وتأديب أوليائك الذين أدبهم ^(٢) بأديك ، واوعت الحكمة في صدورهم ،
وجعلتهم معادن لعلمك ، سلواتك عليهم ، فمن قرئه طهره الله من الآثام
الدنيوية ، والصفات الرذيلة من الذنوب ، وبذله من كل شر أزال من بدنه
شراً لا يعصى فيه ، ويخلق بعدد كل شعرة في بدنه ملكاً يسبح الله إلى يوم
القيامة ، يسوي كل واحد من تسبيحهم ألف تسبيح من تسبيحات أهل الارض
ويلحق بالنورة ازالة شعر الأبط ، وفيه أيضاً تأكيد شديد ، ويستحب ازالة
سائر شعور بدنه غير المنشأة منها ، ويستحب لمن تنور ان يتحنناً ^(٣) موضع
التنوير كله ، بل سائر جسده من الفرق إلى القدم ، كما يجب على
من تخلى من الرذائل ، ان يتحلّى بالفاضل :

**فصل في تقليم الأظفار ، والعبرة في ذلك ان يعلم المراقب ان ايذاء
الغير ، والظلم والتشبه بالسباع ممقوت عند الله ، بحيث لم يرض بما هو من**

(١) كما في الوسائل من سدير انه سح على بن الحسين عليهما السلام يقول :

من قال اذا طلى بالنورة : اللهم طيب الدعاء .

(٢) في نسخة الوسائل : غدتهم بأديك .

(٣) اي طلى الحناء والغضاب به ، كما في الوسائل من محمد بن يعقوب ره .

آلتها في بدن الانسان ، فأمر بتقليم الأظفار ، وبكشف عن ذلك قوله تعالى في مواضع (١) عيسى عليه السلام : « قل لظلمة بني إسرائيل قلموا أظفاركم من كسب الحرام ، واسموا اسماعكم من ذكر الخناء » (٢) واقبلوا بقلوبكم ، فإني لست أريد صوركم ، فعلم من ذلك أن المراد الأصلي من هذه الأحكام الصورية ، هو اصلاح القلوب بصفة العدل ، ليصلح لخلافة العدل الحكيم تعالى ، ويعلم من ذلك عناية الله في حق هذه الأمة المرحومة ببيان هذه الهيئتين ، ويعلم هذه المراتب من حكمة الظاهر والباطن ، ومنته عليه بحيث جاء من الله بهذه الشريعة الكاملة التي لم يترك فيها شيء . يُعبر مما يقرب (٣) من الله تعالى ، وما يبعد عنه حتى ارض الخدش ، ويتقطن من ذلك أن شريعته هو الصراط المستقيم ، الذي هو أقرب الطرق إلى الله على التحقيق لا المجاز .

فصل في أخذ الشارب واهناء اللحي للعبد المراقب ان يتقطن من هذا الحكم عناية الله في حق عباده ، بعدم رضاء ان يكون على صورة اعدائه فان ذلك غاية للاعتناء بالعبد من المولى ، وأن يتقطن بخطر مخالفة هذا السيد البر الودود ، وكيف يبدل مقام التكريم ، والتشريف والود والمعطف على الفل والهوان ، والبغض والعدوان ، حتى يكون التشبه به في الصورة أيضاً حراماً ، وبالجمله ورد في الحديث القدسي (٤) « إن الله أوحى إلى بعض أنبيائه قل للمؤمنين لا تلبسوا ملابس اعدائي ، ولا تطعموا مطاعم اعدائي ، ولا

(١) كما في البجارج ه في مواضع ميس عليه السلام فلا عن الكافي والإسالي .

(٢) الخناء ، الفحش .

(٣) كما في خطبة حجة الوداع للنبي ص .

(٤) كما في الوسائل من الكافي بإسناده عن اسماعيل بن مسلم في باب كراهة

لبس المود .

تسلكوا مسالك أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي .
أقول : فانظر يا مسكين ، ان سيدك انما خصك واسطفاك لنفسه ،
وميزك عن أعدائه ، حتى في الصورة والهيئة ، بدناً ولباساً ، ومسكناً وتزكاً
عن التشبيه بهم ، حتى في الصورة والهيئة ، فان خالفته في هذا الحكم ، و
متنعت عن قبول هذه العناية ، وتلبست بعد ذلك بلباس أعدائه ، واخترت
التشبه ما ذا يحكم عقلك بهذه المخالفة من الجسارة والقيح ، هل هذه إلا
اظهار العناد برب البلاد والعباد ، وتفكر في هذه الجاهرة بالشقاق والعناد ،
بالنسبة إلى ملوك الدنيا وساداتها ، مثلاً اذا كان للسلطان لباس خاص بجنوده
ورعيته . ولعدوه أيضاً لباس مخصوص ، وأعطى السلطان خلعتة لواحد
منهم ، وقال اجعله لباساً لك على هيئة ألبة جنودى ، ورعيته ، وحذر أن
يجعله على هيئة لباس أعدائه ، وخالف هذا وذلك ، وجعل خلعة السلطان
هيئة لباس أعدائه ، ولبسه في حضوره ماذا يقول العقلاء لهذه المخالفة ، أيعده
معصية ، أم يقول أنه معاندة ، واظهار شقاق وطغيان ؟ فاحذر من مثله في
امر ملك الملوك تعالى .

فصل في العطر ، روى في الكافي عن علي بن إبراهيم ، رفعه إلى
أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : صلوة متطيب افضل من سبعين صلوة بغير
طيب ، وروى الصدوق بإسناده عنه عليه السلام ، قال : لمفضل : ركعتان يصليهما
متعطر افضل من سبعين ركعة يصليهما غير متعطر ، ورواه في الخصال
أيضاً .

أقول لا يذهب عليك ان مثل هذه الرواية ، والفضل للطيب انما
هو من جهة شرف العقل ، لأن العطر يقوى الدماغ ، ويحفظه من الفساد
وفساده يفسد العقل ، والعقل أشرف اركان حقيقة الانسان ، واشرف مراتبه

ومقاماته ، بل هو أشرف اجزاء العالمين كلها ، وجميع الخيرات منسوبة إليه ، كما ان جميع الشرور منشأ الجهل ، ولذا ورد الحث الأكيد ، و الترغيب لكلماً لدخول في تقويته ، ودفع الموزيات عنه ، وأيضاً العطر مثال المتحلى الذي هو شطر مقابل للمتحلى ، الذي يبرعنه في الاخبار بنصف الايمان ، فيكون هذا أيضاً مثلاً بنصف الايمان ، فليتنظرن العاقل من امثال هذه الأحكام ، على درجة لطف الله جلّت آلائه ، واستحكم شريعة حضرت سيد المرسلين ، انهم لم يهملوا امثال هذه الجزئيات من أسباب تقوية العقل الكاسب للايمان والتوحيد ، والكمال ، والسعادة فيستحيى بعد هذا التنظرن ، عن اهمال احكام هذا العقل ، وتضييع هذه الالطاف الثمينه ، وكفران هذه النعم الجميلة الجليلة ، فليخاطب نفسه المؤمن الكفران ، والتعرض للخذلان ، ويقول : يا جاهل يا عدو نفسه إلى هذا التواني والكسل ؟ والاهمال والتضييع ، والتعرض للمهلك ؟ أما ترى ان الرب الدودود لك في مقام هذا اللطف اللطيف ، والذكر الشريف ، بأن جعل لك شريعة ، وأحكاماً ، وتعرض فيها لهذه الجزئيات من جزائك ، و أرسل نبيّاً وأتزل كتاباً ، وجعل لذلك ملائكة ، وحفظة وأعاوناً ، وجعل بتحصيل هذه الخيرات مثوبات جزيلة ، وأنت تضيعها كلها بالاهمال ،

فصل في التيمم قال الله تعالى ^(١) : « وإن لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً » ،

أقول : ينبغي للعاقل ان يمعن النظر في أمثال هذه الأحكام التي لا سبيل للمعقول العامة إليها ، فان عقول العامة ترى الوضوء والغسل مناسبة بل لازمة للصلاة حيث يرى فيها التنظيف ، والتطهير ، ولا تسمى للتيمم ذلك ، بل تسمى خلافه ، ولكن إذا أمعن النظر في قوله تعالى بعد آية التيمم

«ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم»، انّ التراب أيضاً طهور، كما قال رسول الله ﷺ: جعلت لى الأرض مسجداً، وعرابها طهوراً، ووجه كونه طهوراً لا يدرك إلاّ برؤية القذارات المعنوية، وروح هذه القذارات الظاهرية، ونور التواضع بمسّ التراب، ومسحها على الأعضاء الشريفة، فانّ المقصد الأصلي من الوضوء أيضاً تطهير الأرجاس المعنوية بمسّ الماء، الذي هو مظهر أصل الحياة، والعلم الذي به الاستخلاص من جميع الأوزار، والأرجاس ومسّه يؤثر في تطهير الظاهر والباطن، وإذا قد اوضح فبدله ما يحصل منه تطهير الباطن، وهو مسّ التراب الذي هو إشارة إلى الرجوع إلى حقيقته التي هي عدم محض، وتواضع في الظاهر الذي هو فناء من الآنية، فيحصل به ما يحصل بالماء والعلم من طهارة الباطن، دون الظاهر، ولأنّ مقصود الأهم امر الباطن، فعند عدم الامكان اكتفى بطهارته التي هي العمدة، دفعا للحرج، ويمكن أن يقال انّ هذا عادة الله في جميع مراتب تذكية النفس، وتهذيب الأخلاق، فانّ اخر المجاهدة ان يتواضع العبد من حوله وقوته، ويرى الحول والقوة كلّهُ لله، ولكن الخطب كلّهُ في صدق هذا الحال، وعدم الفرور فيه، وشاهد ان يكون هذا حاله بالنظر إلى الامور الدنيوية، والأسباب الظاهرية أيضاً، ولا يتمسك في جلب منافعه، ودفع مضارّه بالأسباب إلاّ من جهة أمر الله، لا اعتقاد انه ينفعه أو يضرّه.

فصل في اللباس ونقع الكلام فيه في امور:

الاول في معرفة انه تعالى انما كرّم بني آدم به، دون ساير أنواع الحيوانات، وله شكر النعمة، ولا اقل من أن لا يخالف العبد في كرامة الله من اللباس مراده، فان المخالفة بنفس الكرامة اقبح لامحالة عند العقل،

والمخالفة في اللباس يكون من وجوه :

الأول بأن تخالفه في ذاته بأن تجعله من المقصوب ، أو جنسه بأن يلبس الحرير أو الذهب مثلاً .

والثاني أن تخالفه في مقداره بالتبذير .

والثالث أن تخالفه في هيئته بالأطالة المنهيّة ، ونحوها أو بالتشبه بالنسوان ، أو بالتشبه بالكفار وظنّي أن هذا أغلظ صور المخالفة ، وأقبحها على العاقل لأن التشبه بأعداء الله ، والتلبس بلباسهم في حضوره ، بعد نهيه بالخصوص ، كأنه مبارزة ، ومعاذلة في حكم العقل ، لا سيما بعد ملاحظة ما ورد في الحديث القدسي ^(١) بهذا اللفظ : قل لعبادي : لا تلبسوا بلباس أعدائي ، ولا تشبهوا بأعدائي فتكونوا أعدائي ، ثم آثمه يزيد قبحاً ، ووخامة أن يكون ذلك في بلاد المسلمين ، لأنه يكون لا محالة مبغوضاً ^(٢) لهم ، ومنكراً عندهم ، ومخالفاً لصورهم ، واللباس نفسه للستر ، والحفظ وكيفية ليس إلا للترزين للغير ، فالتلبس بلباس الكفار في بلاد المسلمين ، مع كونه منكراً عندهم ، لا يكون إلا من مناسبة ذاتية ، وإلا فالعرضيات هناك تقضى بتركه ، وذلك كتلبس بعض أهل زماننا بلباس الأفريج ، فإنهم يتشبهون بالأفريج بقصد الوجه فيما يضرّهم في دنياهم أيضاً ، بل وقد رأى أن بعضهم من جهة التشبه بهم ، يعالجون شعرهم الأسود بالدواء ليكون أصفر ، ويشبه الأفريج مع أن أهل الذوق اجتمعوا أن السواد في الشعر أجمل ، نعوذ بالله من الغدلان في الدنيا والآخرة .

(١) كما مر في الحديث القدسي المروي في الوسائل .

(٢) قد صار التلبس بلباس أعداء الدين في زماننا هذا عزة و فخاراً والتلبس بلباس أهل الدين وشعار المسلمين عاراً وشاراً والى الله المشتكى .

ثم ان الرائج في أمر اللباس، الاقتصاد لا الفاخر الألى ، ولا الدانى الأسفل بخلاف المأكول والمسكن ، وغيرهما مما يعيش به الانسان من عروض الدنيا ، لما في الأخبار في تعريف الشيعة ، التعبير بقولهم كأنهم ما كولهم القوت ، وملبسهم الاقتصاد ، فان الشهرة باللباس مرغوب ^(١) عنه ، من كلا الطرفين ، وربما يترجح أحد الطرفين بالعرض ، هذا ويكره ^(٢) الصلوة في الثوب الذي فيه تماثيل ، والخاتم الذي فيه صور ، ولو كانت مستورة خفت الكراهة ، ولو غيرت بقطع الرأس مثلاً انتفت ، وكذا في الحديد إلا إذا كان مستوراً أحوال ضرورة ، وقيل بالحرمة ، وفي ثوب من لا يتوقى النجاسة ومن يستحل الميتة بالدينغ ، والثوب الذي يلاصق وبر الأرنب ، والشعالب ، والسود إلا في الخف ، والعمامة والكسا ، والمشبع اللون والريق الغير الحاكي وفي السراويل وحده إلا أن يجعل على عاتقه شيئاً ، ولوحبلاً ، ومع الخضاب وإن كانت خرقه نظيفة ، واللثام للرجل ، وتخف حالة الركوب وقيل بالتحريم والنقاب للمرقة ، وخلو جسدهن عن القلائد ، وفي الخلاخل المطلوبة لهن ، وظاهر القاضي التحريم ، وقيل لله اختصاصها بالصلاة ، واشتمال الصماء ، وهو ان يدخل الثوب من تحت جناحه ، ويجعله على منكب واحد ، وقيل هو جمل وسط رداءه تحت إحدى أبطيه ، وطرفه على المنكب الآخر ، والقميص الذي ليس عليه رداء للامام ، والعمامة لاحنك لها ، وإن كان الظاهر من أكثر الأخبار كراهتها معالفاً ، واستحباب التلحى ، والتحنك وهو ان يديره دوراً

(١) أى طرفى العلقان والعنشن ، والفاخرة الثبينة . كافي الوسائل ، فمن الكافي عن أبى عبد الله عليه السلام قال : ان الله يفيض شهرة اللباس ، وأبى سعيد عن الحسين عليه السلام قال ، من لبس ثوباً يشهر كساه الله يوم القيامة ثوباً من النار .
(٢) كل ما ذكره قدس سره مذكور فى الوسائل وممنون فى الكتب الفقهية فلا حاجة لنا الى نقل ذلك كله وإطالة الكلام فمن اراد فليراجع اليها :

منها تحت الحنك ، والابتدال وهو ان يجعل أحد طرفيها بين المنكبين من خلف ، أو خلف الاذن اليمنى ، والثاني في الصدر ، والجمع أولى بأن يجعل رأسها مسدولة خلف المنكب الأيمن ، ويدبرها على رأسه على ما يشاء ثم يدبرها دورة تحت الحنك ، ويجعل آخرها مسدولة على الصدر من طرف الاذن الأيسر ، ويكره أيضاً في القباء المشدود ، وظاهر المفيد التحريم ، وفيما يستر ظهر القدم ، ولا يستر شيئاً من الساق كالشمشك ، وعبر بعضهم بالجرموق ، وهو معرب سرموزه وقال جماعة بتحريمه ، والنعل السندي ، وحرمه بعضهم كلها للنصر ، إلا الثلاثة الأخيرة ، وفي استحباب لبس الفاخر في الصلوة ، لأن الله جميل يحب الجمال ، أو لبس الخشن أقوال مختلفة كظاهر الاخبار يمكن الجمع بأن يقال باستحباب كل منها أما الأول فلأن الله يحب الجمال ، وأما الثاني فبقصد التذلل والتواضع ، واحتمل بعض المحدثين حمل الثانية على التقية ولم يشئ ، وأما اسرارها فيكفي لمرفقتها التدبر فيما قاله الصادق في مصباح الشريعة ، ازين اللباس للمؤمن لباس التقوى وانعمه الايمان ، قال الله تعالى : « ولباس التقوى ذلك خير » وأما اللباس الظاهر فنعمته من الله يستر بها عورات بني آدم ، وهي كرامة أكرم الله بها ذرية آدم ما لم يكرم بها غيرهم ، وهي للمؤمنين آلة لأداء ما اقترض الله عليهم ، وخير لباسك ما لا يشغلك عن الله ، بل يقربك من شكره وذكره وطاعته ، ولا يحملك إلى العجب والرياء ، والترزين والمفاخرة ، والخيلاء فانها من آفات الدين ، ومورثة القسوة في القلب ، وإذا لبست ثوبك فاذكر ستر الله عليك ذنوبك برحمته ، واللبس باطنك بالصدق ، كما البست ظاهرك بثوبك ، وليكن باطنك في ستر الرهبة ، وظاهرك في ستر الطاعة ، واعتبر بفضل الله عز وجل ، حيث خلق اسباب اللباس يستر بها العورات الظاهرة ، وفتح باب التوبة والالابة

ليستر بها عورات الباطن من الذنوب ، وإخلاق السوء ولا تفضح أحداً حيث ستر الله عليك أعظم منه ، واشتغل بعبث نفسك واصنع مما لا يعينك حاله و أمره ، واحذر أن يفنى عمرك بعمل غيرك ، وتستجر برأس مالك غيرك ، وتهلك نفسك ، فإن نسيان الذنوب من أعظم عقوبة الله في العاجل ومادام العبد مشتغلاً بطاعة الله ومعرفة عيوب نفسه وترك ما يشين في دين الله فهو بمنزل من الآفات ، خائض في بحر رحمة الله ، يفوز بجواهر الفوائد من الحكمة واليقين ومادام ناسياً لذنوبه ، جاهلاً لميوله ، راجعاً إلى حوله وقوته ، لا يفلح إذا بدأ انتهى ، وللمؤمن في التدبّر بإشارات هذا البيان المقدس الوافي مجال واسع ، ولا بأس بذكر ما يذكر ما يمكن أن يراد من بعض إشاراته الإجمالية منها قوله عليه السلام وخير لباسك ما لا يشغلك عن الله - اه .

أقول : هذه العبارة من جوامع الكلم ، الذي لا يبلغ على كنه ما فيه فطنة البشر ، وكلما يتفكر الإنسان فيه يزيده المعرفة بحسنه وكماله ، ومن جملة ما فيه مع وجازة اللفظ اشتماله بجميع مراتب الخير في أمر اللباس ، مع إشارة إلى علتها ، لأن اللباس إذا كان أجود كثيراً يشغل القلب بالرياء ، والمجب والتفاخر ، وحفظه ، وإذا كان أدون أكثر من حدة الشرعي ، وهو أيضاً يشغل القلب إما بالرياء أو بالخجل ، والتكلف بستر بعض نواقصه عن الأنظار ، ويلجأ الإنسان إلى أن يتحفظ من وخامة ما يؤثر في خلق العالم من حقارته ودنائه ، فإن في ذلك أيضاً وجوهاً للحكمة لا يعقلها ، ولا يصيب حقيقتها من دون شوائب الغرور ، إلا من أعطاه الله الحكمة لفضله العظيم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ، فإن الإنسان إذا لبس الأدون من اللباس ، يعامله الناس معاملة المجانين والأراذل ، وذلك قد يصير سبباً ، وهوئاً للشيطان في بعض الأحوال ، فإن الجاه مقدار منه من

أسباب الآخرة ، ولكن الخطب كله ان الجاه من جهة الله غذاه للروح وموافق لهوى النفس ، ولذته روحانية فوق اللذات الجسمانية ، يعنى حبه قلب الانسان ، فيقترب في رعاية قدر الحاجة منه ، وإخلاص النية فيه ، فيحصل ما يضره ضرراً عظيماً ، فيتخيل الله نافع ، ويعتقد الله يحصله الآخرة ، وهو يحصله للدنيا ، فهلك من حيث لا يشعر ، ويحسبه هيناً ، وهو عند الله عظيم ، والكلمة الجامعة تحفظ هذه الحدود الدالة للمريد على الصراط السوي والنمط الأوسط ، وجادة الاعتدال من طرفي التقريط والأفراط ، هو ما عبر عنه الامام عليه السلام من قوله : خير لباسك ما لا يشغلك عن الله ، نفاسة أو رداة وأما قوله : هل يقر بك إلى الآخرة ، اشارة إلى تفصيل اصول ما يستحب رعايته في اللباس ،

وأما قوله : فلا يحملك آه ، فهو إشارة إلى وجوه الاشتغال عن الله إجمالاً ، ومن أراد تفصيلها فعليه ان يعمل بما القاه عليه السلام في هذا الباب ^(١) . من الأصول ، لينفجر على قلبه عيون الحكمة المودعة فيها .
وأما قوله : ولا تفضح أحداً حيث ستر الله عليك اعظم منه ، واشتغل بعبء نفسك مما لا يعينك حاله وأمره - اه .

أقول : هذا الأصل من أعظم اصول المجاهدة ، واسلمها وانفعها ، وفيه أيضاً اشارة إلى علة الحكم ، فان الانسان إذا اشتغل بعبء نفسه ، وإصلاحه يكون ذلك شغلاً شاغلاً له عن الالتفات إلى الغير ، وتجسس عيوبهم ، فتسلم من جميع آفات ايذاء الناس إذا غلبها ، وأما إذا غفل عن نفسه ، فتراه لا يسكت عن التمرن للغير ، والاشتغال بتتبع عثرات الناس ، ويدخل تحت قوله عليه السلام

(١) وهو الباب السابع من مصباح الشريعة في آداب اللباس .

على ما رواه في الكافي^(١) ، وغيره : يا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم قلبه لا تتبعوا عشرات المؤمنين ، وإذا أعان الله عبداً على نفسه ، يعرفه عيوب نفسه وآفات عمله ، ومداخل الشيطان ، فيشتغل بنفسه عن غيره ، حتى ينتهي أمره إلى أن لا يرى في الناس أحداً مثله ، في سوء الأعمال والأخلاق ، بل يعتقد في كل من رآه أنه اتقى منه ، وهذا الحال إحدى الحالات ، بل في بعض الأخبار أنه آخر الصفات الحسنة ، وهو تمام الأمر ، فإن اشكل عليك تصوير ذلك ، من جهة أن المؤمن كيف يقطع بكل من رآه من الناس وفيهم هؤلاء الفساق ، والفجار المعلنون بالكبائر أنه اتقى منه ، بل كيف يحتمله فضلا عن القطع .

أقول : وتصويره يظهر بعد التأمل في من غلب على قلبه شيء من الخوف والحب والشوق ، بحيث ملك قلبه ، وغلب على سره ، فظهرت آثاره في جوارحه وحبسه ، فأتاك بمرآة يحكم بخلاف الحسن ، أما سمعت المثل المعروف : أن الله في لدغته الحية يخاف من الحبل ، مع قطعه بأن الحبل لا يضره ، وأما سمعت أن الذين غلب عليهم الشوق ، والمحبة ربما أحرقوا بالنار ، ولم يجسوا بالم الأحرار ، من غلبة لذّة الوصال ، فإن المؤمن إذا جعل عليه عظمة مولاه ، ومراتب علوقته ، وعنايته وعرف موقع جناياته ، وعصايته مع هذا الملك العظيم الرؤف ، وعرف شيئاً من حكم عدله ، وجلاله ، قد يبهز الخوف عقله ، ويؤثر في قلبه ، ويغلب على حسنه ، فيحكم بأن ما هو فيه من قبح المعصية ، لا يمكن أن يوجد في العالم مثله ، وقد يؤثر من جهة الحياة والعجل بازديده منه ، ومن جهة الحقوق والمحبة بأزيد منهما ، ففي كل هذه

(١) الكافي - باب من طلب جنات المؤمنين و موارثهم : من استطاع من صار من أبي مدهد ، وكذا من أبي بصير منه (ع) .

الأحوال ينتهي أمره ، بحيث يحكم بخلاف الحسن^(١) فيقول^(٢) الناس أنه خولط ، وما هو بذلك ، وقد خامرهم من عظمة ربهم ، وشدة سلطانه ، فأذهبت به عقولهم ، يقولون مرضى ، وما بالقوم من مرض ، أم خولطوا هل شملهم الخبل ، وهؤلاء الأولياء هم الذين لا يكون لهم ذكر ، وفكر و شغل سوى الله ، بل ولا هم مقصود إلا رضا محبوبهم ، ولا يعتنون بشيء غيره من دنيا وآخرة .

آنكس كه ترا شناخت جانرا چكند

فرزند و عيال و خاها را چكند

دیوانه کنی هر دو جهانش بختی

دیوانه تو هر دو جهانرا چكند

اقول - فوا سؤاتاه إنا لله ، وإنا إليه راجعون ، مما نحن فيه من الغفلة والعزّة في هذه الدنيا ، والأسف والحسرة في الآخرة ، فاتها مصيبة عظيم رزئها ، وجلّ عقابها ، وبالجملة إذا كان المقصود الأقصى ، والهم الأسنى ان يكون العبد مشغولا بربه عن جميع من سواه ، وإن لم يقدر على ذلك ، فيما يمكنه من ذلك الأقرب فالأقرب ، لا يكون له حدّ في لباسه ، بل وفي سائر ما يتعلّق به ، إلا ما يليق بهذا المقصد ، لأنّه قد يختلف أحوال السالكين في ذلك ، بل و يختلف أحوال الأعصار ، والأمصار ، فالكلمة الجامعة هو ما أشار إليه أوّلًا ، ثم تفصيله ما أشار إلى جملة إلى آخر كلامه ، وفي ذلك كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

فصل يستحب^(١) لمن يريد اللباس ، أو تزرعه التسمية وإن بيده عند

(١) كما روى في صفات التقيين فن: نهج البلاغة والكافي وغيره .
(٢) كافي الكتب القلبية والسنن وكذا البسلة عند نزع اللباس مروى وانها امان عن تصرف الجان . و اما عند لبسه فلهذه الدليل عام وكذا ما أورده قدمه مذكور في الوسائل وغيره ولم اجد قوله : وان يقول : لا تلبسوا الحق - اه

اللبس باليمين ، حتى في النعل ، وبالسار عند النزع فيه ، و ان يقول عند اللبس : ولا تلبسوا الحق بالباطل ، ولا تكتسبوا الحق ، و أتم تعلمون ، ويقول : اللهم البسني لباس التقوى ، و جنبني الردى ، و ان يقول بعده : الحمد لله الذي كساني ما اوارى به عورتي ، و اجمّل به في الناس .

روى في الكافي في رواية ^(١) أمر أمير المؤمنين عليه السلام لمن كساه الله ثوباً جديداً الوضوء ، و صلوة ركعتين يقرء فيهما أم الكتاب ، و آية الكرسي ، و التوحيد ، و القدر ، ثم يحمد الله الذي ستر عورته (و زينته خ ل) و جعله في الناس ، و اكثر قول لا حول و لا قوة إلا بالله ، فانه لا يعصى الله فيه .

وروى ^(٢) عن أبي عبد الله عليه السلام ان من قرء القدر ثنتين و ثلاثين مرة في اثناء جديد ، و رث ثوبه الجديد إذا لبسه ، لم يزل يأكل في سعة ما بقي منه سلك .

وروى الشيخ صلوة ركعتين في المسجد بعد لبسه ، و قول الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما اجمّل به في الناس . و روى غير ذلك أيضاً .

ثم انه قد أشرنا فيما قدّمنا ان الأمر في اللباس من حيث الجودة ، و الرذائة ليس مثل سائر اساس البيت ، و المأكل و المسكن ، و أمّا الذي يستتبط من كلامهم فيها ، فهو ان يتواضع بقدر الوسع ، و الطاقة ، و لا يزيد ، فالاخبار الواردة في الجوع و التواضع لله في ترك لذائذ الاطعمة ، و ذم بناء ما لا يسكن و حرمة البناء للغير ، و ترك الشرفة للبيوت ، و ذم تشييد البناء و اعلاؤه ، و ذم

(١) كما في الوسائل باب ما يستحب ان يعمل عند لبس التوب الجديد .

(٢) كما في الوسائل من الصدوق في النصاب و روى غير ذلك ايضا في الوسائل و غيره لا حاجة الى نقله .

التكاثر في اسباب الدنيا كثيرة فوق جد التواثر ، فمن ابتلى بمسئلة التجمل في الاسباب واساس البيت وسلك هذا الوادى قدما يوشك الشيطان ان يوقعه في مالا نجاة له منه ولا خلاص لان التجمل بالاعيان ، والعروض لاحدله ، لأن لكل يوم بهالا مخصوصا لا يكفى له الجميل السابق من الاسباب والذي كان في السابق يخلق وينكسر ، ويتجدد غيره ، فيصير بعد كونه بهالا محبوا ، منفورا عند أهله وقوة حب الجاه الذي دعاه لذلك ، يستدعى في كل يوم زيادة على ما سبق ، ويقول هل مزيد والمصر في ذلك إنما يهلك من وجوه مختلفة ، يسرها والزمها الاشتغال عن ذكر الله تعالى ، ولذا ترى القرآن أكثر في منعمة الدنيا ، و الاشتغال بها ، والحث على الزهد فيها ، والرغبة في امر الآخرة ، وكفى من ذلك للمؤمن قوله تعالى : « من كان يريد الحياة الدنيا اه » .

فصل - في الاوقات ، اعلم ان الاوقات كالامكنة ، وسائر الموجودات منها سعيد ، ونحس ، وشرىف ، وغير شريف ، بالجملة فلها احكام مختلفة تظهر فيما يوقع فيها من الأفعال بل وما يوجد فيها من الموجودات ، بمناسبات ذاتية حقيقية ، يعرف من انطباق العوالم و عرضيه اعتباراته يعرف من العلم بالحوادث الزمانية ، وحكم تأثير المجاورة ، و بالجملة لا يعرفها كلها إلا علام الغيوب ، أو من ارتضى من رسول اوولي ، وكيف كان فقد ورد في الشرايع لها احكام ، لاسيما شريعة نبينا الخاتم ﷺ ، فقد ورد فيها احكام ، ووظايف مفصلة لسنها ، و شهورها واسابيعها ، وأيامها ، ولياليها وساعاتها ، ثم إنه قد ورد في أخبار كثيرة انه يوتي بالاوقات يوم القيامة في صورة الاعيان ، بل في صورة الانسان ، وهكذا ورد في سائر الاعراض ، وهذا ينكره العقول الضعيفة ، ولكن على المؤمن ان لا ينكر شيئا من امثال ذلك ، بل يقول : هم اعلم بما قالوا ، ويستعين من الله الهادي ان يرزقه معرفته ، وأما تصوير امكان هذه الاخبار

فيعلم مما اسلفناه سابقا بان لكل موجود في كل عالم صورة متناسبة لذلك العالم ، ويشهد له تعبيرات المنامات ، فان من رأى في المنام انه ينظم الدر في جيد الخنازير ، قال له المعبر انك تعلم الحكمة للفاسق ، ومن رأى انه ينغم افواه الناس وفروجهم ، قال : ذلك للمعبر ، واجابه المعبر بانك رجل تؤذن في شهر رمضان قبل الفجر ، وكان كما قاله ، فعلم من ذلك ان صورة الحكمة في عالم النوم الذي هو من العوالم المثالية ، صورة الدر في هذا العالم ، وهكذا الاذان الذي قبل الوقت فيه بصورة الغائم ، وهكذا بالجملة لكل معنى حقيقة صورته وقاليافي كل عالم بحسبه ، وهكذا ، ولها آثار مختلفة باختلاف العوالم ، فان هذا العالم من جهة كونه عالم الطبيعة مظلمة ضيقة ميتة ، للحقايق فيه هذه الصور ، وهذه الاثار التي نراها بالعيان وفي عالم المثال مثلاً من جهة انه لامادة فيه ، بل الحقايق فيه مصورة ، و مقدرة بلامادة طبيعية ، آثاره غير آثار هذا العالم المادى ، ولذا ترى ان الإنسان يطير في النوم ، يجوز عن الجدار .

وأما عالم العقلى ، من جهة انه دار الحيوان يكون جميع الحقايق فيه ذات حيات ، وشعور كما وردان السرير في الجنة يبتهج ، و يستريح من سروره إذا جلس عليه المؤمن ، وكيف كان لوجه لاستبعاد احوال العوالم العالية في ميزان عالمنا هذا قال بعض من يدعى الكشف : ان كل ما في الروايات مما تمجده بحكم هذا العالم مجازاً كان له في عالم المثال حقيقة بلا توسع وتجوّز ، رأيناها فيها بعين هذه الصور المروية ، وقد ذكر والهذا العالم من الخواص ما لا يقبله عقول أكثر الناس ، واستشهد والها من الأخبار الواردة في حالات الكاملين وصفاتهم ، من قبيل قولهم عليه السلام كلنا عهد ، وكلنا

واحد ، وأنه في شرب بعض انهار الجنة طعم كل مطعم (١) ، ومشروب ، يقولون : ان هذا من جهة ان موجودات هذا العالم كلها جنسية حاضرة عند كل واحد منها ، فان الانسان يجد في كل لحظة جميع اللذات الموجودة في كل شيء كل واحد بطعمه المخصوص ، ولذته الخاصة من غير بطلان للمخصوصية ، يقولون اشياء غير هذا ، لاسيما لنا لردهم ، فننزه في بقعة الامكان ، بل نظن صدقه بتقريبات وتنبيهات ذوقية ، و اشارات وتلويعات عقلية ، حتى يرزقنا الله معرفته بالعيان من فضله وكرمه ، وبالبجالة يجب على العاقل اذا عقل ، ان للاوقات والازمنة احكاما ، و اشارات ، وإن وقته في مدة عمره بمنزلة رأس مال خطير ، بحيث يمكن ان يتجر به في كل نفس منافع عظيمة ، وممالك كثيرة ، بل سلطنة دائمة ، يضمن ان يتلف منه شيئا بلا فائدة ، بل يجعله مكان هذه الأرباح الكثيرة الفاخرة ، سببا للشقاوة الدائمة والخلود في العذاب الأليم .

ثم له أن يعتبر مما مضى من عمره ووقته ، لما يأتي في امور :
منها ان ماضى فنى بلذاتها والامها لم يبق لذة ولا ألم بل يبقى تبعه واجر .

ومنها ان الباقي منه لا يصح الركون اليه ، حتى الى آخر يوم

---

(١) كما في العيون باسناده الى عبد السلام بن صالح الهروي ، قال قلت للرضا عليه السلام : يا بن رسول الله اخبرني عن الشجرة التي اكل منها آدم وحواء ما كانت فقد اختلف الناس فيها ، فمنهم من يروي انها العنطة ، ومنهم من يروي انها العنب ، ومنهم من يروي انها شجرة الحديد ، فقال (ع) : كل ذلك حق قلت لما معنى هذه الوجوه على اختلافها ، فقال : يا ابا الصلت شجرة الجنة تحمل انواعا ، وكانت شجرة العنطة وفيها عنب ، ليست كشجرة الدنيا العديد اقول : وفي هذا العديد اشارات لطيفة لا يسمها المقام .

وليلة ، فما لا يقدّم همّ مثل هذا الأمر محتمل الوجود الهين البقاء ، وسريع الزوال على أمر قطعيّ الايمان ، والدائم العظيم الشأن .

ومنها ان السعادة والشقاوة ، واللذة والالم فيه انما هو قضاء وقدر لا يسعى وعمل . ولا يتهيؤ اسباب ، وبين السعى والوصول ، والاسباب والمأمول عموم من وجه ، وإذا اعتبر بهذه الامور ، وتذكّر به عند الهمّ بالامور المهمة وتفكر فيهما ، حتّى أثر في قلبه ، لا يكون هم الدنيا عنده أكبر من هم الآخرة ليتلبى بما يورثه ذلك من الامور الاربعة الموجودة لصاحبه ، كما على ما روى ان من أصبح وأكبر همه الدنيا فليس من الله في شيء ، والزم الله قلبه أربع خصال : همّاً لا ينقطع عنه ابداً ، وشغلاً لا يتفرّغ منه ابداً ، وقرأ لا ينال غناه ابداً ، واملاً لا يبلغ منتهاه ابداً .

فصل - في الاحتمام بالاوقات الشريفة وفيه امور :

الاول فيما يقع في كل سنة مرة .

والثاني فيما يقع في كل شهر مرة .

الثالث فيما يقع في كل اسبوع مرة .

والرابع ما يقع في كل يوم وليلة ، من الاعياد الشريفة ، وايّام المواليذ العزيزة ، وليالي القدر ، وايّام وقع فيه امر عظيم من الله بالنسبة إلى الخلق أمّا الاعياد ، فاللازم ان يعرف الانسان معنى العيد في الاقبال ، ومنها ان يفهم معنى العيد الموجود انه من مقامات السعود ، وانجاز الوعود ، واقبال الله على العبيد ، واحضارهم بين يدي مقدّس سرادق ظلّه المجيد ، واطلاق خلع الحب على القلب ، ونشر الروية القرب من الرب ، واشراق شمس الاقبال على وجوه الامال ، ومباشرة الاعمال والابتهاال بالقبول ، واجابة السؤال ، وتقديم الممالك ، والتمكّك على الارائك ، وتسليم مفاتيح الرضا والرضوان ،

و سطر كتب الامن و الامان ، و تهية ما يحتاج هذا العيد المسعود إليه في المنزل الذي يقدم عليه ، و بالجملة يوم العيد يوم اطلق الله فيه الاحسان و الأتعام بكل خاس وعام ، وهو يوم اظهار الجود والكرم ، و بذل الفضل و النعم ، ومن البين ان الجود والكرم من كل جواد بحسب جوده و يساره ، و بحسب قابلية العبد واستعداده ، وإذا كان الامر بهذا المنوال ، ونشر الوية الأتعام والافضال من الله الكريم المتعال ، فليات كل بر و فاجر ، ومحسن و مسيء ، ولكن باعتراف وحياء ، وخجل ورجاء ، فإنه لارد له البتة في مثل هذا اليوم عن جناب اللطف والاحسان ، من الملك المنان ، ولكن ذلك كله لمن اعتقد بالله وجوده^(١) ، ووعده ، ولكن الكافر والجاحد والآيس ، والمعاند لا حظ له بحكم العقل ، من شرب حياض الفضل ، بل مورده ومصدره من حياض العدل هذا فانظر كيف عكس الامر بين المسلمين ، فجعلوا يوم العيد عدة اللهوات ، وشرب القهوات ، و اللعب والكهو ، و القفلة و السهو ، روى رئيس المحدثين في كتاب من لا يحضره الفقيه ، قال : نظر الحسن عليه السلام ^(١) الى الناس يوم الفطر ، يضحكون ويلعبون ، فقال لاصحابه ان الله عز وجل خلق شهر رمضان مضمارا لخلقه ، يستبقون فيه بطاعته و رضوانه ، فسبق فيه قوم ففازوا ، و تخلف آخرون فخابوا ، فالمعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ، و يخسر فيه المقصرون و ايم الله لو كشف الغطاء ، لشغل محسن باحسانه ، ومسيء باسائته ، وفي غيرها زيادة عن ترجيل شعر ، و تصقيل ثوب .

---

(١) اقول روى هذا الخبر في الكافي في كتاب الصوم في باب النوادر عن علي عليه السلام ورايت ايضا في غيره باختلاف في العبارة وكيف كان فمحققة المطلب هو ما افاده قوله .

وكيف كان ، فليكن العبد لامحالة قبيل دخول العيد ، حاله كحال من ناداه منادى ملك ملوك الدنيا ، في معشر عام الى مجلس السلام ، والخلع والالعام وله جنابات عظيمة ، وسوابق امور وخيمة ، فانه لامحالة يكون في قلق ، واضطراب بين الخوف والرجاء ، ويكون لامحالة عليه أثر النخيل و الحياء ، ويتفكر في أن يعدله عدة ينفعه في هذا المجلس العظيم ، وينظر هل يهتم أن يكون مقامه في هذا المجلس مقام الاعزة ، ولباسه من لباس شرفاء الحاضرين ويكون شمول الطاف هذا الملك عليه مثل الاقران ، او يرضي أن يكون رأسه مكشوفاً عن تاج كرامات الله وعورته مكشوفة عن ستر الله ، ومقامه مقام المقصرين المستحقين لاعراض الله ، ويتفكر في ذلك ساعة ، ثم يستعجل في ذلك بالعلاجات الفورية لاهل التقصير ، أولاً بالتوبة الحقيقية ، والانابة الصادقة ، وان لم يقدر على ذلك ، ولم يعطه نفسه العواد للخيئات ، الفرصة من الدخول من باب التوازين ، فلامحالة ترضيها للدخول من باب الاستغفار ، بقدر الذنب والدعاء بالغفو ، والقبول ، وتوفيق التوبة ، ويقول اللهم ان لم تسمح الامن اجازته برائة عمله ، فاني لممن لم تجب قبل القضاء ، واجابة المسئول ، وان لم تسمح نفسه بذلك ، فانه طاعة الرحمن أن يبالي في الدعاء ، والاستغفار فلامحالة ان يدخل من الباب الذي دخل منه ابليس ، وفرعون ، ولم يخيبهما ارحم الراحمين ، واجاب دعوتهما ، وهو باب عدم اليأس والتقنوط ، فالاولى ان يقول يا من أجاب لا يفض خلقه ابليس ، حيث استنصره ، استجب لي كما استجبت له ، ويا من قضى حاجة فرعون افض حاجة هذا الفرعون الثاني بل الاول ثم يحسن ظنه على التحقيق بالاجابة ، والقبول ، وتبيل المراد والمألوف .

وتفكر فيما افاده السيد الاجل ، معلم أهل المراقبة السيد بن طاووس في الاقبال ، بقوله : أيها الاخ المقبل باقبال مولاك ليعلم كيف تحضر بين يديه

أرحم ضعف روحك ، ما قبل مشورة نصيحتك ، و فكر في تعظيم من هو مقبل عليك ، وطهر قلبك من الشواغل التي يحول بينك وبين احسانه اليك . إلى أن قال : اعلم أن المتوجسين إلى الله في يوم الذي ، سماء جل جلاله عيدا لعبيده ، وانجاز الوعد ، وأمرهم بالخروج إليه ، والوفادة عليه ، فإن الناس المتوجسين فيه على اصناف : صنف خرجوا وقد شغلهم هيبة الله جل جلاله وجلالة عظمتة ، وذهول العقول عن مقابلة حرمتة ، واجابة دعوته ، حتى صاروا كما يصير من لم يحضر ابداً عند خليفته ، واستدعاء للحضور بين يدي عظمتة الشريفة ، فانه يكون متردداً بين الحياء والخجالة للقاء تلك الجلالة ، وبين خوف سوء الأدب ، وبين أمواج العجز عن الجرعة بالخطاب ، والتماس الجواب ، وبين الفكر فيما ذاعساه يكون قد اطلع الخليفة عليهم أفعاله ، وسوء اعماله ، فيشغله هذه الشواغل ، عن بسط كف سؤاله ، واطلاق لسان حاله .

ثم ذكر الصنف الثاني ، وهم الذين تفكروا في نعمته تعالى من خلق السموات والارضين ، وما فيهما من ابتداء خلقهما ، وحفظهما ، وتربيتهما لاجل انعامهم ، ورزقهم ، وتربيتهن ، وبالعجلة لوجوه جميع خيراتهم الدنيوية والدينية ، فاخجلهم ما مضى من انعامه ، وما حضر من اكرامه عن طلب شيء آخر ، ومن شريف مقامه .

و ذكر الثالث : وهم الذين تفكروا في خيانتهم لهذا الملك المنعم المتنان في نعمه ، وتضييعها بالخسران حقه ، فكساهم ذل الخيانة والامانة عار الخجل والوجل ، حتى ما بقي بينهم فراغ لرجاء وأمل . وذكر ^(١) الرابع ، وهم الذين على مراكب دالة باعمالهم في لباس

(١) هذا هو الصنف الثالث في كتاب الاقبال للشيخ الاجل والاصناف الذين -

غفلتهم ، وجهالتهم في نعم خالقهم ، ورازقهم ، ومنن مولاهم وسيدهم ، مدة
مهمهم ، وزمان حياتهم ، من الانشاء والحفظ ، والبقاء ، ووجوه النعماء ، و
قال هؤلاء كالعريان ، وكالمرضى .

وذكر الخامس وهم الذين خرجوا ليطلبوا الأجرة أعمالهم في شهر
رمضان ، ولسان خالهم طلب المحاسبة في معاملتهم مع ربهم ، فأجابهم لسان
حال عدله :

إذا كان كل منكم يطلب اجرة عمله ، فاذكروا افعالنا لاجلكم قبل
وجودكم ، وهذه حيوتكم من لدن أيكم آدم ، وعملنا مع آبائكم ، وامهاتكم
وجددكم ، فافكروا في اجرة كل من استخدمناه في مصلحتكم من الملائكة
والأنبياء والمرسلين ، والملوك ، والصلوات ، وغيرهم من جميع عبيدنا من
الماضين ، والحاضرين ، فانظروا مقدار الفاضل من اجرة أعمالنا ، فادوه إلينا
ثم تعرضوا لسؤالنا ، حيث عدلتكم عن باب الاعتراف لنا بالفضل ، ووقفتم
على باب طلب الاجرة .

وذكر السادس وهم الذين عرفوا ان أعمالهم لا تقابل نعمه جلّت
آلاؤه ولم يطلبوا من باب الأجر شيئاً بل مدوا كف لسان الحال الذي كان
قبل الوجود أي لسان الفقر والاحتياج لطلب الكرم والوجود المفضل .

وذكر السابع وهم الذين لبسوا لباس المعرفة بقدر المنّة عليه ، باقباله
تعالى عليهم ، وحضورهم للاحسان إليهم ، وليس بهم خاطر ولا ناظر يتردد منذ

ذكرهم السيد في الاقبال ستة على ما في النسخة التي عندي ولكن المؤلف قدم معها
سبعة مستنداً إليه وضوان الله عليه وله من اختلاف النسخ وراجعت بعد كتابة هذا المقام
الى نسخة اخرى من كتاب الاقبال : فوجدته كما في النسخ من كونهم سبعة وذكر
قدم مضمون ما سردوه السيد ره لا حين الفاظه وربما نقل بعض عباراته وقد صححنا
بعض الاغلاط الموجودة في النسخة المطبوعة وسأل الدعاء من الناظرين والقاريين .

نشروا إلى حيث حضروا في غير طرق الاعتراف بالمنن لربهم جلّت آلاؤه ، ويتمنى لسان حالهم ان لو كان لهم قدرة ان يكونون موجودين في الأزل ، ولا يزال مع وجوده ، و كل منهم باذل غاية مجهوده في خدمة معبوده ، و شكر جوده لرأى ذلك قاصراً عن مقصوده ، و لولا خوف المخالفة لما يراه ، لتمنى كل منهم ألا يفارق باب الخدمة في دنياه و آخره .

أقول إنما اكتفى به بما ذكر ، و اصناف الخارجين أكثر من أن تحصي ، لأن مقصوده الإشارة إلى بيان ما هو الغالب على المتعبدين من اصحاب اليمين من الاحوال ، والأوصاف وإلا فالسائر من إلى الله من أهل التوكل والرضا والتسليم ، والشوق والمحبة ، والانس أيضاً لهم حالات سنّية غير ما ذكر ، فان من الشوق والمحبة من يحضر هذا المجلس ، و هو سكران من وجد ما أصابه من لذّة الدعوة والنداء ، ولا الالتفات له إلى العامل والعمل والأجر ، و هو يلبس داعي المجلس لسروره و بهجته ، و يفديه لروحه و مهجته .

ثم انه ذكر السيد كلاماً ، و ذكر أجيالا للمتشرّف باستقبال العيد ، وهو قوله :

«اللهم إن الملوك والأمراء قدوهوا خلعاً بماليكم وصيدهم ، وجنودهم ولو كان بماليكم من الأغنياء ، والعبد المملوك رأسه مكشوف من عمام المراقبة التي يليق بكم ، و من ميازير الاخلاص التي تجب لكم ، و من سر الإقبال عليكم ، و من الخلع التي يصلح للحضور بين يديكم ، وثياب العبد المملوك خلقة بيد الغفلات ، و دنسة من وسخ الشهوات ، و لباس سترعيوبه ممزق بيد ايثاره عليكم ، و مغفر غفران ذنوبه ، مكسّر بيد تهوينه بالاستغفار الذي يقرّ به إليكم ، و عوراته مكشوفة وعشائه مخوفة ، فهو متهتك في هذا العيد السعيد

بسوء ملبوسه ، وخجلان خذلان من ثياب منحوسة ، فما اقم صائمون بمملوك
يقول لسان حاله : إنا لله و إنا إليه راجعون ، وأتم علمتم المملوك مكارم
الأخلاق ، وعنكم ومنكم عرف ابتداء الخلع ، وإطلاق الأغناق ، والأرزاق
وقد كان العبد المملوك لما ابتديتم بإنشائه ، عرفتم ما يقع منه من سوء إياه
ووسعه حلمكم حتى خلعتكم عليه خلع البقاء ، وخلع سلامة الأعضاء ، وخلع
الشفاء من الادواء ، وكسوتموه لحماً وجلداً ، وبالقلم معه انعاماً ورفداً ،
فبقي العبد المملوك عرياناً في حضرتكم ، فمن ذا يستره و يكسوه إذا رآه
قد ضاقت عنه سعة رحمتكم ومن يؤونه أن تؤدى عليه أى طريق تهتمكم فيا من
خلع عليه وقد عرف ما ينتهى حاله إليه ، ورباه وغذاه وآواه ، فقد احاط علماً
بجرائمه عليه ، وما كان قد تشرّف بمعرفة مولاه ، ولا ارفاهه ان يخدعه في
دياه ، ارحم استغاثته بك ، واستكانته لك . واستجارته بظلك ، ووسيلته بفضلك
إلى عدلك ، وأكسه من خلع العفو والغفران ، والأمان والرضوان ، ما يكون
ذكرها ، وشكرها ، وسرها منسوباً إلى رحمتك ، وجودك فقد انكسر قلبه ،
وخجل واستحيى من وقوفه عرياناً في يوم عيدك ، مع كثرة من خلع عليه
من عبيدك ووفودك ، وماله باب غيرك ، وهو عاجز عن هتاك ، فكيف يقوى
على حرمانك وعقابك .

فصل قال ومن آداب العبد يوم العيد مع من يمتد إليه إمامه وصاحب

هذا المقام المجيد (١)

فأقول : واعلم أنه إذا كان يوم عيد الفطر ، فإن كان صاحب الحكم
والأمر متصرفاً في ملكه ورعاياه على الوجه الذي أعطاه مولاه ، فليكن منهناً له
بشرف أقبال الله تعالى عليه ، ونعام تمكينه من إحسانه ثم كن مهناً لنفسك

ولن يعز عليك ، وللدنيا وأهلها ، وكل مسعود بامامته بوجوده و سموده ،
وهدايته وفوايد دولته ، وإن كان من يستمد وجوب طاعته ممنوعاً من التصرف
في مقتضى رياسته ، فليكن عليك أئمة المساوات والمواساة في الغضب مع الله
تعالى مولاك ومولاه والغضب والتأسف على ما فاتك من فضله ،

وروى ^(١) قول أبي جعفر للراوي يا عبدالله ما من عيد للمسلمين أحسن
ولأنظر إلا ويتجدد لآل محمد فيه حزن قال : قلت ولم قال لأنهم يزود حجتهم
في يد غيرهم .

و أقول ^(٢) لو أنك استحضرت كيف كانت تكون اعلام الاسلام
بالعدل منشورة ، واحكام الأنام بالفضل مشهورة ، والأموال في الله إلى سائر
عباده مبنولة ، والأمال ضاحكة مستبشرة مقبولة ، والأمن شامل للقريب
والبعيد ، والنصر كامل للضعيف والذليل والوحيد ، والدنيا قد اشرفت بشموس
سمودها ، والبسطة يد الاقبال في اغوارها ومجودها ، فظهر من حكم الله جل
جلاله الباهر ، و سلطانه القاهر ما يبهج العقول والقلوب سروراً ، ويملاً
الآفاق ظهوراً و نوراً ، لكنك والله يا أخي قد تنفست في عيدك الذي أنت
مسرور باقباله ، وعرفت ما فاتك من كرم الله وفضاله ، وكان البكاء والتلثم
والتأسف اغلب عليك ، وألحق بك ، وأبلغ في الوفاء لمن يعز عليك ، وقد رفعت
بك الان ، ولم اشرح ما كان يمكن فيه اطلاق اللسان ، و هذا الذي ذكرناه
على سبيل التنبيه والاشارة ، لأن استيفاء شرح ما نريد به يضيّق عنه مبسوط
العبارة ، اعلم ان الصفاء والوفاء لأصحاب الحقوق والتفريق والبعاد ، احسن

(١) أي وروى السيد باستاذه الى جعفر بن بابويه من كتاب من لا يحضره الفقيه
وغيره باستاذه الى حنان بن سدير عن عبدالله بن دينار عن أبي جعفر عليه السلام انه
قال يا عبدالله ما من عيد - اه -

(٢) أيضاً في كلام السيد ره .

من الصفاء والوفاء مع الحضور واجتماع الأجساد ، فليكن الصفاء والوفاء شعار قلبك لمولائك ، وربك القادر على تفريج كربك .

فصل - ومن مهمات الأيام الشريفة ، ان يسلم المؤمن من أمة نبينا على حصر يومه وليلته من أمة الدين ، ويقول له بعد التحية والسلام يا مولاي انت سيد كريم ، امام جواد عظيم ، محب الضيافة ، ومكرم الضيف . ومأمور من الله بالاجارة فاضفنى ، واجرنى وأنا اليوم ضيفك ، وجارك واجمل جزائي منك ان تدخلنى في همك وحزنك ، ودعائك ، وحمايتك ، وولايتك ، وشفاعتك ، وشيعتك وارغب إلى الله في ثوابى ، وخيرى ، وهدايتى وارشادى ، وتأيدى وتسديدى ، وتوفيقى ، وكل خيرلى ، وأهلى وإخوانى المؤمنين لدينى ودنياى وآخرتى ، وان يختم ليلتى ويومى ، وشهرى ، وسنتى ، وعمرى برضاه ، ويرضىنى عنه ، ويجعلنى معكم فى الدنيا والآخرة صلوات الله ، وسلامه عليكم أجمعين ، ويفعل ذلك فى أول ليلته وآخرها ، وأول يومه وآخره .

وأما تفصيل حصر الأيام فالسبت لرسول الله ﷺ ، والاحد لامير المؤمنين عليه السلام ، والاثنين لامامين الحسين ، والثلاثا للامام أبى عبد السجاد ، والامام أبى جعفر الباقر ، والامام أبى عبدالله الصادق ، والأربعاء للامام أبى إبراهيم الكاظم ، والامام أبى الحسن الرضا ، والامام أبى جعفر الجواد عليه السلام ، والامام أبى الحسن الهادى عليه السلام ، والخميس للامام الزكى أبى محمد الحسن المستكرى والجمعة للامام الهمام نور الله التام ، فرج الله القريب ابوالقاسم ، الامام المهدي القائم صلوات الله ، وسلامه عليه ، وعلى آبائه الطاهرين ، واولاده المنتجبين ، روحى وارواح العالمين فداء .

ومنها ليالى القدر ، وتبعها النصف عن شعبان ورجب ، وأول رجب ،

ويلزم لدعى الإيمان بالله ورسوله ﷺ ، والقرآن العظيم ، ان يعامل معها ما يظهر منه آثار التصديق ، والإيمان ، ومن لوازم الإيمان أن يكون هم هذه الليلة في قلبه ، كهم الف ليلة ، وازيد لا تهخير من الف شهر ، و يتفكر في عظم هذه الليلة عند الله ، بان جعل للعبادة فيها أبواب من النور ، كنور عبادة الف ليلة ، فيكون عظمته عنده أيضا بهذا المقدار ، وإذا كان كذلك فلا بد له ان يعمل لها عدة قبل وقتها أيام سنته بالدعاء ، والانتظار ، ورفع الموانع ورفعها ، وتهئية الأسباب ، حتى تهيا غذاء مناسب ، ومكان مناسب و لباس مناسب ، ودعاء ، ومناجات وغير ذلك ، مما يكمل عبادته وخلوته ، ومناجاته مع الله ، ومن مهمات ذلك ما اسلفناه آنفاً من سلام حماته في حضراته في الليلة ، وان يتوسل بهم في مهمات الليلة ، ويشفعهم في أن يقبله الله تعالى ، وعمله و توفيقه برضاه ، وجهه في جميع حالاته ، وأن يبقية له إلى يوم يلقاه سالماً ، من الآفات ، ثم الاجتهاد بكل ما رآه أقرب إلى رضا سيده الكريم ، ويكون همه في جميع آنات ليله في مراقبة حضور مولاه ، وأن لا يغفل عنه في آن واحد ، ولو بالغذاء ، ولا يأكل ، ولا يشرب ولا ينقلب في شيء من اموره ، الا بقصد صحيح ونية مربة صادقة ، ويكثر من الدعاء ، واللطف مع مولاه المعطوف الرؤف بمناجات لطيفة ، مهتجة مبكية ، ويكثر السجدة على التراب والصلوة على سيد المرسلين ، وآله الطيبين الطاهرين ، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ، والمؤمنين والدعاء لفرج حجة العصر وحفظه ونصره ، و ان يرزقه الله رضاء ، ويهديه بهداه ، وتوفيقه لطاعته ، وله أن يعمل ببعض ما حكى عن المجاهدين ^(١) من شد الأيدي على الأعناق ، والضجعة في القبور ،

(١) مثل ما نقله عنه سابقا من الزاهد العابد ، الحاج الاشرفي ره و ذكرنا ترجمته رضوان الله عليه هناك فراجع .

وعرض النفس على النار ، وعدّ كثرة حلم الله عند جنائمه العظيمة ، و ذكر حسن صنع الله به مع قبح معاملته معه ، وإن يكون كلّ لسان و مناجات لأرباب الأحوال أصلح ، وأسرع في أجلاب حاله وأكثر تأثيراً في رفته ، و هيجان أحزانه وأشواقه اثر عنده مما ليس كذلك ، وإن يكون في جميع حالاته بخسن ظنه بعفو الله وحلمه وجميل صفحه ، وكرم عفوّه ، و حسن تجاوزه و تبدّله السيئات باضعافها من الحسنات ، و أن يكون دخوله في مناجاته من كلّ باب أنسب واليق بحاله ، وبما فيه من الوقت ، ويكثر من قول يامن اجاب لافض خلقه ابليس ، يا من قبل السحرة بعدان اتواء معاجزين ، و لرسوله مخاصمين ، ومعاندين اقبلني ، ويقول : يامن قبل السحرة بموسى عليه السلام و هرون عليه السلام ، اقبلني بمحمد و علي و آلهما الطاهرين ، و ان ينقلب من حال إلى حال ، ومقال إلى مقال ، تارة يتشبه بالخائفين ، واخرى بالراجين بل يتشبه بأهل الرضا و التمكن ، بل و أهل الشوق و الأسى ، و يتقوّ بمناجاتهم ومقالاتهم ، ولكن عليه أن يستلج في أن لا يتلى بكذب صريح ^(١) ودهوى باطله ، ويحتال في تصحيح المقال ، ولو بالتوسّع والمجاز ، وأن يدعو الله عند طلب المقامات الرفيعة يا أجود الاجودين ، و يا أقدر الأقدارين ، و إن يستدل ببعض استدلالات الأئمة عليهم السلام بقول الله تعالى

وَأَمَّا الْيَوْمَ الْمَوَالِدِ الشَّرِيفَةِ ، مثل مولد رسول الله صلى الله عليه وآله ، و سائر المعصومين ، ويتبعه يوم البعثة الشريفة ، ويوم غدیر خم ، ويوم دحوا الارض ، ويوم المباحلة فإنّ المؤمن بالله تعالى ، و بالائه العظيمة يعظم عنده هذه

(١) مثل اظهار التوكل والرجاء او الغفوف من جنابه عز وجل ، مع عدم تحقق حقائق هذه الغفالف في قلبه ، واظهار التوبة والانابة مع عدم الارتداد و الانقلاع من المعاصي ، وعدم الرجوع اليه تعالى .

الاقوات ، بقدر عظمتها عند ربّه ، ويشكر ربّه بقدر عظمتها انعامه في هذه المواقيت مثلاً يتفكر في ليلة المولد الشريف فوائده وجود رسول الله ﷺ ، وأنه مظهر رحمة الله الواسعة على الخليقة أجمعين ، وإن الله تعالى بطفيل وجودهم أوجدنا ، وبهدايتهم هداًنا ، ووضع عنا الأصار ، وخفف عنا في التكليف ، وأكرمنا بما أكرمنا وتقبل شفاعة فينا وأنه ﷺ تحمل في هدايتنا ما لم يتحمل نبي قط عن أمته ، ولم يدع علينا بمذاب حتى ساق الأمة إلى طرق الهداية في المعارف الربانية ، وإلى من الحكم ويسر من المعارف ما لم يظهر من جميع الأنبياء ، والمرسلين .

وبالجملة صبري في تكميل هداية الأمة ، ونجاعتهم وأودى حتى قال صلى الله عليه وآله ما أودى نبي مثل ما أوديت ، حتى قتل أولاده وسببت بناته وهتك حرمة وذبح أطفاله ، حتى أنه ماسم بأهل بيت نبي بل ولا أحد في العالم ، فعل بهم من القتل والأسر والسلب مثل ما فعل بأهل بيت رسول الله ﷺ ، ومع ذلك صبر ولم يدع على أهل الأرض بغذاب ونكال ، بل دعى ربه وقال اللهم أهد قومي فاتهم لا يعلمون ، فجزاه الله تعالى عن هذه الأمة ما يليق بجميل فعاله ، بل بكرم نواله .

وبالجملة إذا تفكر المؤمن في أيمان مواليدهم وخلافتهم ، وعظيم نعم الله تعالى في هذه الاوقات ، يرى ويعقل ما يجب عليه من شكر هذه النعمة العظيمة .

وكل ما ذكرناه من فوائد وجود رسول الله ﷺ يتلوه في جميع مراتبها بل يعدله فوائد خليفته ، وأخيه أمير المؤمنين ﷺ الذي أخاه ، وفي العدايد واساءه (١)

وقال من كنت مولا فهذا علي عليه السلام مولا ، وكذا سائر المعصومين / من أولادها ، فانّ للمؤمن ان يفرح بفرحهم ويسلّي عليهم ، ويحنو حنوههم ويهتدي بهداهم ، ويوالي من والاهم ، ويعادى من عاداهم ، ويشكر الله لاسيما في مثل هذه الأيام بنعمة وجودهم بقدر القدرة والاستطاعة ، و يعلم انه لو مرّ أبداً الابدن ، ويسجد لشكر هذه النعمة ما أتى من حقها عشر عشر معشارها ، وان يظهر آثار الفرح ويكثر من التّحارب مع اوليائهم ، ويتخيب إليهم بما يبلغه مكنته وفطنته من واجب حقوق الموالات ، والاخوة في الولاية فانّ هذا باب عظيم من السعادة ، وفيه خير كثير ، ورد فيه اخبار متواترة فانه من أعظم شعب الإيمان ، بل في بعض الاخبار إن الإيمان ليس إلا الحب والبغض ، ولا باس بالاشارة لبعض ماورد في فضلها .

روى في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال ^(١) رسول الله صلى الله عليه وآله المتحابون في الله يوم القيمة على ارض زبرجدة خضراء في ظلّ عرشه عن يمينه وكلنا يديه يمين ، وجوههم اشدّ بياضا ، واضوء من الشمس الطالعة ، يضبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرب وكل نبي مرسل ، يقول الناس من هؤلاء ، يا هؤلاء المتحابون في الله ، ووردان ^(٢) الحب في الله من أوثق عرى الإيمان ، وفي رواية قال ^(٣) هل الإيمان إلا الحب والبغض ، وورد ^(٤) انهم يدخلون الجنة بغير حساب ، وان نور اجسادهم ونور وجوههم ، ونور منابرهم يضيئ كل شيء ، وانهم من اصفياء الله .

(١) كافي الكافي عن أبي الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام
(٢) كافي رواية سيد الاخرج عن أبي عبد الله عليه السلام : من أوثق عرى

الإيمان ان تحب في الله وتبغض في الله الغير .

(٣) كافي الكافي عن فضيل بن يسار . باب الحب في الله والبغض في الله .

(٤) كافي الكافي في رواية أبي بصير ورواية أبي خنزة الثمالي وغيره .

وردد ان التحاب في الله أفضل من الصلوة والصيام والزكوة والحج بل الذي يفهم من أخبار المصافحة ^(١) ان ساير الفضائل في جنب التحاب في الله وجودها كالعدم وان أحد المتصافحين ان كان أحب لأخيه منه كان هو أحب إلى الله من الآخر ، وأقرب عنده ، ولعمري ان هذا الأمر عظيم ما أعظمه .

وليعلم ان الفدير من أجل الأعياد ، وأعظمها لأنه كالجزء الأخير للعللة التامة في النجاة ، والفوز بالدرجات الرفيعة ، وقد روى فضله المخالف والمؤلف ، وعملوا الرواية فضله وتعظيم وقع فيه كتباً مفصلة ، وعلى الشيعي ان يعظمه حق تعظيمه ، ويظهر فيه الفرح والانبساط ، ويتزقن له ، ويتودد مع الموالين بأنواع التلطفات بالزيارة ، والمصافحة والمعانقة ، والدعوة والإضافة والهيئة والعطاء والمباينة في الكلام ويكثر حمد الله ويذكر من الحمد ، ماورد ^(٢) عند لقاء المؤمنين ويصلى ^(٣) ما ورد فيه من بعض الصلوات الجليلة وورد في جزائها ثوابات جليلة ، ويعلم من الأعمال الواردة فيه ، ما فيه أجر عظيم ، وإن كان جميع ما يصفه المؤمن في هذا اليوم عظيماً عند الله ، وإن كان حقيراً عند نفسه ، ويزوره ^(٤) بالزيارة المفصلة الواردة فيه ، ويهني رسول الله وامام زمانه ، وخير يومه بالخصوص ، والأئمة ^(عليهم السلام) بالعموم ، ويتناجى مع إمام عصره ببعض فقرات دعاء الندبة ويتحسر من فقدان نعمة حضوره في مثل

(١) كما في الكافي في رواية أبي خالد القباطي ورواية مالك بن أمين الجبني وغيرها
(٢) وهو قوله : الحمد لله الذي جعلنا من التمسكين بولاية أمير المؤمنين والإمام عليهم السلام .

(٣) كالصلوة المروية في الاقبال للسيد الجليل رضي الدين بن طائوس عنه .

(٤) كزيارة أمين الله وغيرها .

هذا اليوم العظيم ، ويهتفي خواص أمير المؤمنين عليه السلام ، والملائكة لا سيما جبرئيل الذي كان يكثر نصره في المواطن ، ويخدمه فيها ، ويتبع ما ذكر من شكر هذه الأوقات الشريفة ، شكر سائر الاوقات التي ظهرت فيها من الله المنعم ، بعض النعم الجزيلة الخاصة العامة ، فإن لكل منها مراقبة خاصة ، وفكراً مخصوصاً به ، مثلاً يتفكر يوم الدحو أنه يوم انعم الله فيه على أهل الأرض ببناء المسكن ، ومواد وجوه الرزق كلها ، ويقايسه بما إذا فعل به أحد من ملوك الدنيا شيئاً من هذه الوجوه ، وبأشده بيده ، كما ورد في ذلك بسط الله الأرض ، ويتفكر في نفسه أنه كيف يكون موقع هذا اللطف والاحسان عنده من هذا الملك ، فيجاهد في شكر المنعم تعالى ، الذي لا يحصى نعمائه العادون بقدر الاستطاعة ، ثم أن الذي دل على تعظيم أيام المواليد الشريفة ، والخلافة الظاهرية ، والفرج فيها ، إنما يدل على تعظيم أيام وفاتهم عليهم السلام وشهاداتهم ، ومصيباتهم بأظهار الحزن والجزع ، وأقله أن يكون أيام مصيباتهم عند المؤمن ، أغز من أيام مصيبته ومصيبة كل من يعز عليه ، ليكون معهم في درجاتهم كما ورد بذلك ^(١) الاخبار لا سيما أيام العاشورا فإنه يوم عظيم عند الله وأهل ملكوت السموات والروحانيين :

در بارگاه قدس که جای ملال نیست

سرهاى قدسيان همه پر زانوى خمست

و عظمت مصيبتك في السموات على جميع أهل السموات ، قد ورد في بعض

(١) كما هو مذكور في كتب القاتل ، كرواية شيب وغيرها ، ومناجات موسى

ابن هيران .

وقوله : يا رب لم فضلت أمة محمد على سائر الامم فقال الله تعالى : فضلتهم بجر خصال الى ان قال : والعاشورا قال موسى : وما العاشورا قال : البكاء والتباكى على سبط محمد والبرية والعزاء . الخبر .

الأخبار ما ينبئ عن خطر هذا اليوم العظيم ، بما يبرهن عنه العقول ، و يعلم من الروايات ان ذلك لم يكن مخصوصاً بما بعد الشهادة ، بل كان يعظم هذا اليوم في الأمم السالفة ، فان الله تعالى ذكر مصيبة هذا الامام المظلوم على الانبياء فيكوا وجزعوا من هذه المصيبة العظمى ، وشاركوا بذلك رسول الله في عزائه وقالوا بذلك الأجر العظيم عند الله ، ثم ان اللازم على المؤمن في هذا الأمر ان يسلم للروايات الواردة في تعظيمه وجلالة أمره ، والاجور العظيمة المتعلقة به وإن أراد ان يصدق من جميع الوجوه بالبرهان ، ليرفع استبعاد عقله بالحجة يتفكر فيما يحكى عن الشيخ العارف المحقق الكامل الشيخ حسين النجفي ، حين سألته سيد العلماء الربانيين سليل آل طه ويسر البحر العلوم قدس سره العزيز عن حكمة عظيمة هذا الأمر في هذه الدرجة وأجابه به ، ان الحسين مع انه كان عبداً مملوكاً لله ، وممكناً بذل في سبيل محبة الله كله من المال ، والأهل والأولاد ، والعرض حتى جسده الشريف بعد الشهادة ، ورضى بشهادة الأهل أجمعين ، حتى عبد الله الرضيع ، وصبر فيما أصابه على بدنه الشريف من جميع وجوه المصيبات المتصورة ، وبالجمل بذل كله لله فالله تعالى أولى بأن يبذل له كله ، ولنعم ما أجاب ، فان الانسان إذا تفكر في وقعة كربلاء وخصوص شهادته ، ببجدها أمراً عظيماً ، مثلاً الشهيد والمقتول في العالم كثير ولكن المقتولين والشهداء يقتل كل منهم بقتلة واحدة ، مثل الذبيح والنحر ، والعطش والهلم والحزن والجوع والصبر ، وهو قتل بجميع ما يقتل به جميع المقتولين ، وأصابه من العطش ما لو قال قائل : ان عطشه لو قسم لأهل العالم لماثوا لم يكن لأحد فيه ، فان في شدة عطشه اليوم تعبيرات وبيانات من الله في الأحاديث القدسية ، ومن نفسه القادسة لا يقدر العقل قدرها ، وإن شئت تصديق ذلك تفكر في عبارة الحديث القدسي ، صغيرهم يمينته العطش وكبيرهم

جلده منكش ، وتمقل عطشاً يصير مؤثراً في الجلد بالانكماش ، ثم تدبر في قوله : يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان ، ثم تفكر في قوله : **﴿سَقَوْنِي شَرْبَةً مِنَ الْمَاءِ﴾** وقد فتحت كبدي من الظما ، واويلا (مرجة) الفت ريزه ريزه شدن است) اي صار كبدي قطعاً صفاراً ، وكيف يكون الكبد قطعاً صفاراً من العطش ، قبل أن ينضج وحتى لا يبقى فيه مع الرطوبه شيء ، ويس بحيث يتقطع من اليبس ، فسبحان الله العظيم من أمر عظيم ، ثم ان من قتل أهله وولده كثير ، ولكن اين من له أهل نظير أهله ، و ولد نظير ولده فان ولده العزيز كان اشبه الناس خلقاً ، وخلقاً ومنطقاً برسول الله وان ذلك امر عظيم ^(١) يتلو درجة الامام ، أو يقارنه ويساويه ، وهكذا من اسر أهله كثير : ولكن اين من اسر له مثل الحجة الامام زين العابدين **﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾** وزينب ، وسكينة ، وأم كلثوم ، ومن سمع جهد الاسر في أحد ، مثل ماسمع في أهله ، وأيضاً من رفع رأسه بالقناة كثير ، ولكن من سمع رأساً فعل به من الشدة والظلم ، ما فعل برأس ابن رسول الله ، وبالجمله إذا تفكر الماقل في أمره **﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾** . يجدد خارقاً للعادات في تحمل المصيبات ، لذلك عجب من صبره ملائكة السموات ، فان الأبدان ولو فرضت اقويها لا تصبر بما أصاب بدنه الشريف ، والقلوب لا تصبر بما أصاب قلبه العزيز ، بمعنى ان البدن والقلب يموت ، وبذلك من بضر ما أصابه ، ويستريح بالموت ولكنه بقي وصبر بامور عظيمة كل واحد منها من اسباب القتل فكأنه قتل سبعين قتلة أو أزيد و بالجمله لا يقاس حكم العاشوراء بغيره فعلى الموالى ان يكون حاله في هذه الايام بحيث لا يقاس بشيء من أيام مصيباته ، ويقتدى في ذلك بأهله ، ويتشبه بهم

(١) فان الشبهة في الخلق دليل على الشبهة في الخلق « بفتح الغاء » .

أما سمعت ما حكى من أحوال بعض^(١) الهاشميين إلى خمس سنين من شهادته عليه السلام ؟
 وأما سمعت مصيبة زوجته الرباب^(٢) ؟ وأما سمعت نوح^(٣) الإمام
 السجاد عليه السلام أربعين سنة ؟ وإن لم يقدر على ذلك يتأسى لمحالة بعض
 الصغار الذين كانوا في زماننا من اهلنا ، وقد رأيت منهم من كان يترك اللذات
 في تمام أيام العاشورا ، ولا يأكل إلا خبزاً خالياً ، بل رأيت من يستكشف
 من تقبيل أخيه الصغير ، مع شدة محبته له ، وإن كنت أضعف من ذلك أيضاً
 فلا محالة اجعل التاسوع والعاشور أيام مصيبتك ، تترك فيه اللذة ، وتشارك
 لا محالة فيهما إمام زمانك ، فاته روحه وأرواح العالمين فداءه ، لا ينسى مصيبة
 جده في شيء من الأيام ، بل الذي دل عليه بعض الكلمات أنه يندب على
 جده في كل صباح ومساء .

ومن الثاني^(٤) أوّل الشهر ، وآخره ، وخميسه الآخر ، فأما الأوّل
 فعلى العبد المراقب أن يكون دخوله في الشهر ، كورود منزل من منازل السير
 إلى الله ، فله ان يذكر الله عند رؤية الهلال بما ورد ، ويدعوه بجميع السعادات

(١) رواه المحدث القمي ره في نفس المهموم عن الصادق عليه السلام انه قال :
 ما اكتملت هاشمية ولا اختفت ، ولا دوى في دارها دخان خمس حبيج حتى قتل
 عبيد الله بن زياد لسه الله .

(٢) بنت إمرء القيس وهي ام سكينة حملت فيمن حمل الى الشام ثم عادت الى
 المدينة فغضبها الاشراف من قريش ، فقالت لهما ما كنت لاتغد حواً بعد رسول الله ص
 صلى الله عليه وآله ، وبقيت سنته لم يظلمها سقف بيت ، حتى بليت وماتت كمدأ
 ولها في مجلس ابن زياد قصة تمزيق القلوب والاكباد .

(٣) كما روى السيد ره عن الصادق عليه السلام ، لكن زين العابدين عليه السلام
 ينكى على آبيه أربعين سنة طائفاً نهاره قائماً ليله ، إلى آخر ما روى في ذلك طوبنا
 من ذكره اختصاراً .

(٤) وهو الذي يقع في كل شهر مرة .

المتوقعة في هذا الشهر، لاسيما السعادات المختصة به، وإن يعيد امام زمانه روحى له الفداء ونفسه، وجميع من يعز عليه، وإخوانه المؤمنين، وجميع نعم ربه في هذا الشهر بالله من جميع الشرور، بل ويتصدق عنه عليه السلام، وعن جميع من ذكر، وأما آخره، والخميس الآخر منه، فقد ورد أنه يعرض فيهما محل الشهر على ربه، فله في هذين اليومين أن يحاسب أعماله في هذا الشهر إجمالاً، ويعالج بعض المعالجات الدينية من التوسلات، والاستشفاعات ويكثر من التضرع والابتهاال، والتوسل والسؤال، مع خفي يومه من ساداته في أن يستصلح أعماله، وحاله مع الله، ويدعوا الله من حقه بكرم غفوه، و تبدله السيئات بالجنات، ويدعو بما أنشأه السيد المراقب من الدعاء لذلك في كتاب محاسبة النفس، لاواخر النهار من اليوم، لاسيما آخر الشهر بما يرجى معه أن يكون كفارة لما صدر منه في الشهر كله، ولا يترك ماورد^(١) في كل يوم من قوله يا من ختم النبوة بمحمد عليه السلام، اختتم لي في يومي هذا بخير، وشهري بخير، وسنتى بخير، وعمري بخير.

ثم اتعمن أهم ما يلزم العاقل عند محاسبة نفسه، أن يتفكر في خجل ما يعرضه عند الحساب إذا كوشف عن قبائح أعماله وسوء معاملته مع ربه فأنه أمر عظيم لمن كان له القلب،

وقد ورد في مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام : لو لم يكن للحساب مهولة إلا حياء العرض على الله تعالى، وفضيحة هتك الستر على المخفيات، لحق للمرة أن لا يهبط من رؤس الجبال، ولا يأوى إلى عمران، ولا يأكل، ولا يشرب، ولا ينام إلا عن اضطرار متصل بالتلف، ومثل ذلك يفعل من

(١) وهو الذى يقع فى كل اسبوع مرة.

يرى القيمة بأهوالها وشدايدها قائمة في كل نفس ، و يعاين بالقلب الوقوف بين يدي الجبار ، و حينئذ يأخذ نفسه بالمحاسبة كأنه إلى عرصاتها مدعو ، و في غمراتها مسؤل ، قال الله : و إن كان مثقال حبة من خردل أثمنا بها ، و كفى بنا حاسبين - انتهى .

أقول : و يناسب المقام شرح حقيقة المحاسبة ، و كيفيتها ولكن طويلا ذكرها ههنا لعلنا نذكره فيما سيأتي .

و من الثالث يوم الجمعة و من أراد ان يعرف عظمتها ، فليراجع الاخبار الواردة في فضائلها ، و أعمالها ، و وظائفها و ليس مقصودنا ذلك ، و لكن لنا في ذلك كلمة ، و هي ان الانسان كيف لا يخل من خيرات العاجل و السعادات الدنيوية ، فاتتها كلما ازدادت ازداد شوقه و حرصه على الاستيزاد منها ، و يقول هل من مزيد ، و لكن يخل من خيراته الآجلة ، و السعادات الاخرية و يكسل عن تحصيل كثيرها بعمل يسير ، و لا أرى إلّا من اجتماع امور شتى ، ممدتها ضعف الايمان بالآخرة ، و بعدها عدم الاطمينان بقبول أعماله و بقائها سالمة عن الآفات ، حتى يصل وقت بيجتها و لذتها و بعده الف القلب و النفس بذكر هذه الدنيا و لذاتها و عشقها بشهواتها و زينتها ، و هذا العشق منع العاقل من التمتع في عواقب الامور ، فاجتماع هذه الأسباب صار سبباً لكسل المؤمن عن الاجتهاد في تحصيل أبواب الجمعة ، و سعاداتها العالية ببعض الأعمال الجزئية ، و الإنكيف يمكن ان يعتقد الانسان مثلاً ان الله يدعوه في ليالي الجمعة من أول الليل إلى آخرها ، و يقول هل من صاحب حاجة يستلني ، فأفني حاجته ، هل من مستغفر يستغفر لي فأغفر له ذنوبه ؟ و يقول ، هل من ، هل من إلى

الصباح ، ويدعوه إلى الخلوة به ، ومناجاته ، والتأتسبه ، ووعده ان قال العبد يا رب يا رب ان يقول له : لبيك عبدي ، هل يعتقد الإنسان ذلك كله ، ثم ينام إلى الصباح ، ولا يقوم وردا من ليله ليحصل فيه شيئا من هذه المراتب الجليلة ، ولعمري ان ذلك لا يكون إلا من الجهات المذكورة ، وقد ورد في الحديث ^(١) القنسي يابن مهران كذب من زعم انه يحبني ، فإذا جنّه الليل نام عني ليس كل يحب يحب خلوة حبيبه ،

ثم ان الجمعة ، وإن كان جميع آثامها شريفة عزيزة ذات أنوار بيضاء ولكن معذلك فيها ساعة اشرف من جميع ساعاتها ، يقبل فيها الدعاء وهي على ما يعلم من الأخبار ، ووصل إلى من بعض الأكابر الموثوق بهم في أمثال المقام .

آخر ساعاتها التي ورد فيها دعاء السموات . ثم إنني سألت بعض مشايخي ^(٢) الأجلة الذي لم أر مثله حكيماً عارفاً ، ومعلماً للخير حازماً ، وطيباً كاملاً ، أي عمل من اعمال الجوارح جربتم اثره في تأثر القلب ؟ قال : سجدة طويلة في كل يوم يديمها ، ويطيلها جداً ساعة ، أو ثلاثة ارباعها يقول فيها لا إله إلا أنت سبحانك إنني كنت من الظالمين ، شاهداً نفسه مسجوناً في سجن الطبيعة ، ومقيّدة بقيود الاخلاق الرذيلة ، ومنزهاً لله تعالى بأنك لم تفعله بي ظلماً ، وأنا ظلمت نفسي وأوقعتها في هذه المهلكة العظيمة ، وقراءة القدر في ليالي الجمع ، وعصرها مائة مرة .

قال قدس سره : ما وجدت شيئاً من الأعمال المستحبة يؤثر تأثير

(١) كما في الجواهر النيرة لصاحب الوسائل ره عن مفيد بن مصر عن الصادق ع

وقل المؤلف يحسن قرائته .

(٢) وهو المولى آخوند ملا حسينلي قمه قلنا ترجمته فراجع .

هذه الثلاثة ، وقد ورد في الأخبار ما حاصله أنه ينزل يوم الجمعة مائة نفضة أو رحمة ، تسع وتسعين منها لمن قرئها مائة مرة في عصرها ، وله نصيب في الواحدة أيضاً .

ومن الرابع ^(١) ساعات الصلوة الخمس في القسمة السادسة من النصف الاخير من الليل ، وقد ورد فيها أنه أفضل ساعات الليل للدعاء ، وهو مجرب فعلى العبد المراقب ان يتعقل معنى وقت الصلوة ، وإذا عقل فلا محالة يسمى في أداؤها في وقتها ، فقد ورد ^(٢) في الأخبار الكثيرة الحث الأكيد إلى أول الوقت ، وفي بعضها ان "أو له رضوان آخره غفران" ،

وورد ان المضييع للمصر في الجنة موقوف لامال له ، يكون ضيقاً لاهله و باضطلاحنا (كلأش الجنة) وقيل : وما المضييع ؟ قال : يدعها حتى تصفر الشمس أو يغيب .

وورد عن رسول الله ﷺ أنه قال : لا ينال شفاعتي غداً من أخر الصلوة المفروضة بعد وقتها ، .
وفي الصحيحين ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتاً ، إلا من عثر وعلة .

وورد فيه الصلاة المفروضة في أول وقتها إذا اقيم حدودها ، أطيّب ريحاً من قضيب الاس ، حين يؤخض من شجرته في طيبه ، وريحه ، فعليكم بالوقت الاول ، وفيه فضل الوقت الأول على الاخير خير للرجل من ولده ، وماله . واختلف الأقوال في كون آخر الوقت وقتاً للمضطر ، أو المختار ، فالأحوط

(١) وهو الذي يقع في كل يوم .

(٢) وقد ذكر ذلك كله صاحب الوسائل قد في كتاب الصلوة من الوسائل في

مقدمة كتاب :الصلاة فراجع .

ان لم يكن أقوى عدم جواز تأخيرها إلى آخر الأوقات من غير عذر وعلّة . وإن كان العذر في ذلك يشتمل بعض الاعذار الهيئنة ، فالعذر الأدنى فيه كاف كما يستفاد من بعض الأخبار والظاهر ان آخر وقت الظهر الذي حُضِنَا في عدم التأخير عنه ، هو صيرورة الفَيْء مثل الشاخص ، و آخر وقت العصر صيرورته مثليه ، وأما القدم والقدمان ، فهما من وقت فضيلة الظهر و العصر أيضاً ، كما ان الزوال ، و صيرورة الفَيْء مثل الشاخص أيضاً من وقت فضيلتهما .

ثم ان تقرب آخر فضيلة الظهر الذي هو صيرورة الفَيْء ، مثل الشاخص وهي تعبّ عنها بالقامة وسبعة اقدم في بلاد يكون عرضها اثنان و ثلاثين درجة ، كاصبهان ، وما قاربها في العرض ، يمضي ثلاث ساعات فثمان وعشرين دقيقة في أوّل الحمل .

وأوّل وقت المغرب الغروب الشرعي ، وآخره زهاب الشفق المغربي ، وأوّل وقت العشاء الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل ، والأحوط أو الأولى تأخير العشاء إلى زهاب الحمرة المغربية ، وأوّل الصبح طلوع الفجر الثاني إلى اسفار الصبح .

وأما وقت النوافل فالأقوى ان نوافل الظهرين يجوز من أوّل النهار إلى آخره ، و أما وقت فضيلتها فللظهر أوّله إلى أن يصير الفَيْء ذراعاً ، وللصبر إلى أن يسير ذراعين مقدّما لها على الفريضة والمغرب بعده إلى آخر وقت الفضيلة ، وللعشاء بعدها إلى الانتصاف ، و أوّل وقت صلاة الليل من الانتصاف إلى الفجر الثاني الغير المضطر ، و يجوز تقديمها على الانتصاف للضرورة ، ولكن فضائلها أفضل ، وهكذا يجوز بعد الفجر لمن لا يتضاده لبعض الصحاح ، وفاقاً لبعض إذا صلى أربعاً قبل الفجر ، فله اتمامها بعده ، ووفقاً

للمشهور ، و وقت نافلة الفجر الفراغ من صلوة الليل للمختار إلى طلوع
 العمرة ، والأولى تقديمها على الفريضة ، بل يكره تأخيرها عنها ووقت صلوة
 الكسوفين من ابتدائه إلى ايجالته ، وللزلزلة قبل تمام العمر ، وقيل غير ذلك
 والاحوط عدم التأخير اختياراً عن الفور العرفي ، وهكذا لغيرها من الآيات
 وأما صلوة العيدين فالأحوط ان أولها ارتفاع الشمس ، و آخرها
 الزوال .

فصل في المكان أقول ومن الامكنة أيضاً شريف وغير شريف ، وسعيد
 ونحس ، وأمره في ذلك مثل الزمان ولهذه الأمة المرحومة أن يشكروا الله
 تعالى ، و يثنوا على رسول الله ﷺ في تسهيل أمر المكان ، حيث جعل لهم
 الأرض كلها مسجداً بمعنى جواز الصلوة كلها فيها ، ومع ذلك فقد ورد العت
 الأكيد في معاهد المساجد ، وعدم التخلف في الصلوات المفروضات عنها ،
 لا سيما لجيرانها ، حتى ورد أنه لا صلوة لجار المسجد إلا في المسجد ،
 فعلى العبد المراقب ان يعقل معنى المسجد وحق ادبه و تعظيمه
 و قبح التخلف عن حضوره و ان لله في جعل المساجد والأذن لحضورها
 شكراً عظيماً على العباد ، سوى ما جعل لهم من المثوبات بحضورها ، و
 العبادة فيها ، فإن المسجد بيت الله ، و المقصود من كون الكعبة و المسجد
 بيتاً لله ، مع أن نسبة الأرض كلها إلى الله سواء ، ليس مكان أقرب إليه من
 الآخر ، ان الله يعامل معها معاملة البيت أى جعله من المكان في مكانة
 البيت ، بمعنى أنه جعلها محلاً للاقائه ، و مجلس انسه ، و زيارته أى يعامل
 فيها مع عباده وزواره معاملة الحضور ، والصحة ، وإذا اتخذت بنا كل مكان
 أردناه باختيارنا أى ننسبه إليه و نتخذة محلاً للاقائه ، و حضوره و زيارته
 مسجداً ، او عاملنا فيه ما أردناه يكون معنى ذلك أنه جعل اختيار مجلس

الملاقات، والحضور إلينا، وهذا من أجل المكافء، ثم أن الذي يفهم من معاملات الله مع عبده في جميع الأزمان والحالات، أنه تعالى يعاملهم، أو لا يحلم وكرم وإحسان، وفضل وأنعام، ورضوان بما هو خارج عن حوصلة العقول، و ينعمهم قبل وجودهم، و بعد وجودهم بنعم لا تحصى، و يحلم عند معصيتهم، ويفقر لهم ذنوبهم وخطاياهم، ولا يغير عليهم نعمه، ويتمشى معهم مشية الربّ الودود العطوف الكريم الجواد الرحيم الرؤف، ويدعوهم كلّما اعرضوا عنه، و يقبل إليهم كلّما اديرُوا في جميع حالاتهم إلى أن يتجاوزوا في العناد والجحود، بحيث يجب في حكم الحكمة الإلهية أخذهم، فعند ذلك يظهر سلطان الجلال والقهر، ولا يقوم له شيء.

لطف حق يا تومداراها كند * چونكه از حد بگذرد رسوا كند
فاذاً يطالبهم بحكم العدل، ويفضّحهم ببيح فعالهم، وينتقم منهم بأشدّ الانتقام مثلاً، يدعو عباده في سمع عقولهم بلسان حال السموات والأرضين وما فيهنّ وما بينهنّ من جميع الموجودات. و بلسان حال أنفسهم من عظم وروحهم ونفسهم وقلوبهم وخيالهم، وحواسهم وسائر قواهم، و أعضائهم و جوارحهم كلّها، و بلسان الأنبياء والأوصياء والعلماء، والحوادث الكونية ووجوه الحكمة المودعة في نظم العالم، وغيّرها بالاقرار بتوحيده، والإيمان بوجوده، وقدرته وعنايته، و يحلم عنهم إذا استكبروا عن قبول هذه كلّها، حتّى يؤكّدنها بانحاء الاصجاز بوجود معجزات الأنبياء خلال هذه المدة، برأفة ورحمة اشد وأكرم من رافة الأمّ الرؤف والأبّ العطوف حتّى ينقضى عناده وجحوده للحقّ بحكم العقل والحسّ والعيان، فعند ذلك يأخذهم بما لا يقوم له السموات والأرضون، ويرسل عليهم هذاها من ريح صرصر هامية، أو صيحة أو نار أو ماء يهلكهم عن آخرهم، ويسوقهم بهذه الجنود

إلى عذاب الآخرة ، نار جهنم إلى نار عذابها شديد . وحرها صديد ، ومقامها حديد ، وقرها بعيد نعوذ بالله منها ، ومما يوقنا فيها ، بوجود أوليائه السابقين وأحبائه المقربين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وبالجملية كما أن الله هو الرحمن الرحيم ، ودود عطوف كريم كذلك هو شديد العقاب ، ذي البطش الشديد فلا تغرر بربك الكريم ، وحسن صنيعه بك حتى تتجاوز عن الحد ولا يجعل الشيطان الغرور كرم هذا الرب الكريم سبب غرورك حتى يهويك في مكان سحيق ، فإن من علام الاستدراج أن يزيد الكرم والحلم في الجرعة على المعصية ، وهو أن عظمت الله في نظر العبد ، وتفكر في حسن صنع الله معك في دعوتك إلى يوثقه ، وتكريمك بذلك بحسن الطلب ، والاصرار والتوفيق ، والوعد بالثواب والكرامات ، وقبح صنيعك في الغفلة عن هذه المواهب الجزيلة والإعراض عن هذه الدعوة الكريمة الجميلة فاحذر من أن يكون حلمه عنك في إغرائك عنه استدراجاً ، وطالب نفسك أن يحمد هذه النعمة العظيمة ، ويشكرها ، ويستقبلها بحسن القبول ، فإن من علام عدم الاستدراج (١) التوفيق بحمد النعمة ، كما ورد بذلك الرواية ، ثم عليك عند قصد المساجد و إحرام حضور بيت الله أن تعرف أدب الحضور بقدر وسعك ، فإن المعروف بقدر المعرفة ، والأدب سبب للقرب ، ومن أحسن أدب حضور الرب الحق قربه والقرب سبب القبول ، بل هو نفس القبول وغاية القبول ونهاية كل مأمون ، ولكن مقياسك في معرفة حق أدب حضور هذا الملك العظيم ميزان أدب حضور سلاطين الدنيا ، فحق أدب حضور بساطه ما بين نسبة العبد والرب ، فكما أن

(١) كما في الكافي عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : سنتدرجهم من حيث لا يملكون .

قال : هو العبد يذنب الذنب فيبلى له ، ويجد له عندها التمتع فتلبيه عن الاستغفار من الذنوب الخبر وهكذا أورد في الكافي أربع روايات ودلائلها واضحة .

نسبة عظمة هؤلاء السلاطين مع عظمة الله لا يقدر بقدر ، فكذلك نسبة حق^١
أدب حضوره مع حق^٢ أدب حضورهم .
وإذا تمهد ذلك تعرف أنك لا تقدر على حق^٣ أدب حضوره ، ولا أحد
غيرك ، فليكن هذا على ذكر منك .

ثم انظر معاملتك وأدبك في حضوره ، وأنك على تقصيرك ، وقصورك
واستحيى عن قبح فعالك ، فليكن عليك رهبة الخاشعين ، وذل^٤ اعتراف الخاطئين ،
حتى يلجأك ذلك على الالتجاء بباب كرمه في طلب توفيق من ادب الحضور ،
ويقول لسان حالك : « أمن^٥ يجيب المضطر^٦ إذا دعاه ويكشف السوء » فينتفع
بذلك أبواب القبول ، ويعرفك كاشف السوء بإجابة المأمول ، واعمل بالصدق
بما حكى في مصباح الشريعة في ذلك عن الامام الصادق عليه السلام ، حيث قال وإذا
بلغت باب المسجد ، فاعلم أنك قصدت ملكاً عظيماً ، لا يطاء بساطه إلا المظهر^٧ سرون
ولا يؤذن لمجالسته إلا الصديقون ، وهب القدم إلى بساط خدمة هيئة الملك
فأنك على خطر عظيم ان غفلت ، واعلم أنه قادر على ما يشاء من العدل
والفضل معك وبك ، فإن عطف عليك بفضله ورحمته قبل منك يسير الطاعة ،
و أجزل لك عليها ثواباً كثيراً ، وإن طالبك باستحقاقه الصدق ، والاخلاص
عدلاً بك ، حجبك ورد^٨ طاعتك وإن كثرت ، وهو فعال لما يريد ، واعترف
بفجزرك وتقصيرك ، وقرك بين يديه ، فأنك قد توجهت للعبادة ، والمؤانسة به ،
واعرض اسرارك عليه ، ولتعلم أنه لا يخفى عليه اسرار الخلق أجمعين ، و
علائقهم ، وكن كأقرب عباده بين يديه ، وأخل قلبك عن كل^٩ شاغل يحجبك
عن ربك ، فإنه لا يقبل إلا الأظهر والأخلص ، فانظر من أي ديوان يخرج
اسمك ، فإن زقت حلاوة مناجاته ، ولذيذ مخاطباته و شربت كأس رحمته و
كراماته ، من حسن اقباله عليك ، واجابته ، فقد صلبت لخدمته ، فادخل

فلك الاذن والامان ، وإلا فقف وقوف مضطر قد انقطع عنه الحيل ، وقصر عنه العمل ، وقضى الأجل ، وإذا علم من قلبك صدق الالتجاء إليه ، نظر إليك بعين الرأفة والرحمة ، والعطف ، ووقفك لما يجب ويرضى ، فأنه كريم يحب الكرامة بعباده المضطرين إليه المحذنين على بابه لطلب مرضاه ، قال الله تعالى : «أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء» .

هذا وحق الله أنه كلام صدر من عين صافية من عيون الحكم الربانية ، جامع الأصول عالم المراقبة ، وإذا عرف عبد مقام تكات تعبيراته ، و لطايف اشاراته ، يتعلم منه فروع أكثر ابواب المراقبات في ساير العبادات ، والمعاملات وإذا وفق عبد للعمل بما فيه افتتح له من كل باب من أبواب معارفه ألف باب والله الموفق للصواب ..

أقول : إذا سمعت هذه المراقبة لباب المسجد ، وعلمت أبواب حضور العبادات ، ووظايف العبودية في الطاعات ، لا يعظم عليك بعد ذلك ما ورد في الاخبار والروايات من فضل جزاء الأعمال فهذه الفضائل إنما هي لهؤلاء العاملين ، لا مثلى ومثلك من الغافلين ، ثم أنك إن كسبت عن اتيان هذه الخدمة ، والتأديب بهذا الأدب ، فلك ان لا تتركه كل الترك وتعمل منه بقدر الميسور ، ولا تنسى حق ما عليك في مملك ، ويكون غليك خجل التقصير ، وتلتفت لا محالة عند باب المسجد ، وتقرأ آية أمن يجيب المضطر ، وتلتجئ به اجالا في اصلاح حال مسجدك ، وإن غابت على ذلك أيضاً فامك مجد فيه خيراً كثيراً .

فصل في آدابه الظاهرية أهمها تعبيرها بالعبادة ،

ومنها قراءة ^(١) بسم الله الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني

(١) رواه في كتاب مفتاح الفلاح شيخنا البهائي قدم من عدة الداعي مع خواص

و يسقين وإذا مرضت فهو يشفين ، والذي يميتني ثم يحييني ، و الذي أطعم
ان يغفر خطيئتي يوم الدين ، ربّ هب لي حكماً والحقني بالصالحين ، واجعل
لي لسان صدق في الآخرين ، واجعلني من ورثة جنة النعيم ، واغفر لآبائي
عند المشي إليها .

وقد ورد لذلك فضل عظيم ، وأجر جسيم .

ومنها ^(١) تعاهد النمل عند بابه ، والتسمية والدعاء عند الدخول
والخروج يقول عند الدخول والخروج ، بعد التسمية : اللهم صل على محمد
وآل محمد ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب فضلك ،
وعند الخروج ^(٢) بعد صلوة المكتوبة .

يقف على الباب ، ويقول : اللهم دعوتني فاجبت دعوتك ، وصليت
مكتوبتك ، وانتشرت في أرضك ، كما أمرتني ، فاسئلك من فضلك العمل
بطاعتك ، واجتناب سخطك ، والكفاف من الرزق برحمتك ، وتقدير الرّجل
اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج ، وكذا كل مشهد شريف عكس
المكان الخسيس ، و صلوة التحية بر كعتين ، ويستحب كنسها وتنويرها
بالأسراج ، ويكره تشريفها وتستقيفها كالعرش ، وزخرفها ، وتصويرها ، و
قيل بتحريمها ، والاحوط الاجتناب ، والمعاريب وقيدت الداحلة ، وفسرت
لكل آية من الايات المذكورة فراجع و اشار إليها المؤلف قده بقوله : و قد ورد
لذلك فضل عظيم الخ .

(١) كما في الوسائل عن ساعة بعد الصلوة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم
رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك وإذا خرجت فقل مثل ذلك .
(٢) كما في الوسائل عن أبي حنيفة الطار . ثم ان الكروحات والاستعجات التي
ذكرها المؤلف كلها مذكورة في الوسائل وقد علق لكل منها باباً .
وكذلك مذكورة في الكتب الفقهية ، فلا حاجة لنقلها وتطويل الكلام فيها .

تارة بالداخلة في المسجد ، واخرى في الحائط ، ولا تص على القيد من أصله ، وتطويل المنارة ، وجعلها في الوسط ، قيل بتحريم ذلك ، وتعليقها ، واخراج الخصامها ، والاحوط فيه الاجتناب ، فان فعل فبردها إليه أو إلى مسجد آخر وانشاد الشعر الباطل ، والبيع والشراء ، و تمكين المجانين والصبيان ، والاحوط في جميع ما ذكر الاجتناب ، و اقامة الحدود و رفع الصوت المتجاوز عن المعتاد ، و انشاد الضالة ، وحديث الدنيا ، وهو كل ما لا ينفع عند الموت ، وما بعده ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة - روى عن النبي أن كشف السرة والفخذ و الركبة في المسجد من العورة ، والاعتكاف والنوم في المسجدين ، بل جميع المساجد ، ولكن يدفعه الحسن ، والدخول مع راحة الثوب والبصل ، والكراث ، وكلما يؤذى ولو قليلاً ، والتبصق وهو فيه خطيئة ، وكفارهه دفعه ، وكذا التثخيم وينزوى ^(١) به المسجد ، والحق بها قتل القمل ، وجعلها طريقاً ، ورطانة الاعاجم اى التشكلم بما لا يفهمه الجمهور والوضوء من البول ، والغائط ، وقيل بتحريمه للرأية ، و تحريم ادخال النجاسة فيه لظاهر بعضها ، و خصص بالمتعدية منها ، وهو الاصح .

خاتمة ورد في الأخبار الكثيرة عن النبي ﷺ واهل البيت الاكيد في اتيان المساجد ، بل في بعضها استحباب اختيار الصلوة منفرداً في المسجد على الجماعة في غيره ، هذا للرجال ، واما النساء روى أن مسجد المرأة بينها ، و يستحب للمؤمن أن يتخذ في بيته مسجداً لعبادته ، ويعامل معه معاملة المسجد .

(١) و ينزوى به المسجد إلخ كما في الرواية عن محمد بن الحسين الرضى ره في الجازات النبويه ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ان المسجد ليتزوى من النجاسة كما تنزوى الجلدة في النار إلخ رواه في الوسائل .

الباب الثاني

في الصلوة وفيه فصول

الأول في معنى الصلوة ،

اعلم إن للصلوة أربعة آلاف حد ، وأنه تنهى عن الفحشاء والمنكر
وإن ما لم تنه عن الفحشاء منها عدمها خير من وجودها ،
أما المعنى فيمكن أن يكون مأخوذاً من صلى بالفتح ، من صليت العود
على النار ، ومن المصلى ، ومن الوصلة ، أو بمعنى الزيارة ، كما ورد عن علي
عليه السلام في تفسير قد قامت الصلوة ، أى حان وقت الزيارة ، أو الرحمة ،
وكل هذه المعاني لها مناسبة مع هذا المعجون الالهي .
وأما حدودها :

فمن العيون والعلل بإسناده عن زكريا بن آدم ، عن الرضا عليه السلام
قال : سمعته يقول : للصلوة أربعة آلاف باب .

و عن المناقب لابن شهر آشوب ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق
عليه السلام قال : للصلوة أربعة آلاف حدود ، وفي رواية أربعة آلاف
باب .

أقول جمع الشهيد من واجباتها ألفاً وصنف فيه الألفية ، ومن مندوباتها
ثلاثة آلاف ، وصنف فيه النلفية .

أقول : يمكن أن يكون المراد من الأبواب أبواب السماء التي تخرج
منها الصلوة ، وروح المتصل ، أو أبواب الفضل ، والفيض ، ومن الحدود مسائلها
المتعلقة بأجزائها ، وشرائطها في الصحة ، والكمال ، و يكون المراد منها

أسباب ربطها المعنوي إلى جناب قدسه تعالى ، أو ربطه عند الصلوة .
وأما نهيها عن الفحشاء والمنكر ، يكفي في الدلالة عليها قوله تعالى
ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر .

وأما ما لم تنه عنها من الفحشاء ،
فمن النبي ﷺ إنه ^(١) قال : من لم تنه الصلوة عن الفحشاء والمنكر
لم يزد من الله إلا بعداً .

وعنه ﷺ لاصلوة لمن لم يطع الصلوة ، وإطاعة الصلوة ان تنهى عن
الفحشاء والمنكر .

و روي ان من الأتصار من كان يصلي الصلوة مع رسول الله ﷺ ، و
يرتكب الفواحش يوصف ذلك له ﷺ ، فقال ﷺ : إن صلوته تنهاه
يوماً ما ، فلم يلبث ان قارب .

وعن أبي عبد الله عليه السلام ^(٢) قال : من أحب ان يعلم ان صلوته قبلت
أم لم تقبل ، فلينظر هل منعتة صلوته عن الفحشاء والمنكر ، فبقدر ما منعتة
قبلت منه .

أقول : هذا هو الحق الذي لا محيص عنه ، لأن القرآن ورد بثبوت
هذه الخاصية للصلوة ، فالتى لم تكن فيه هذه الخاصية ، ووجد فيه الصورة ،
فلا محالة يكون العمل من النفاق الخالص ، لأنه لو وجد فيه شيء من الروح
فبقدره يؤثر في النهي عن الفحشاء ، فما لم يوجد فيه شيء من التأثير ، علم
عدم وجود شيء من الروح فيه ، فعمل لم يوجد من حقيقة الصلوة فيه ، حتى
جزء يسير ، فهو من النفاق الخالص والنفاق إنما هو مبهذ بلا شك ، لا يتوهم

(١) كما في تفسير البرهان في تفسير الآية الشريفة عن علي بن ابراهيم (ره) .

(٢) كما في تفسير البرهان أيضاً .

ان النفاق إنما يتحقق بمجرد زيادة خشوع الجوارح على القلب، فيجب حينئذ أن يكون جميع الصلوة حتى من المتقين أيضاً غير مقبول ، بل غير راجح ، لأن صلوة لم يوجد فيها غفلة ، ولو في شيء يسير من أجزائها لم يثبت ، حتى من الأوحى من الناس ، وهذا الجزء الذي وقع فيه الغفلة مخالف للصورة لا محالة ، فيكون من النفاق ، فيكون مرجوحاً مبعداً عن الله ، لأننا نقول إن المبعد القطعي ، ما يكون جميع أجزائه خالية من جميع مراتب الروح وهو قليل في المعتقدين للصلوة ، حتى العوام ، فإن صلواتهم إذا حملوا بها من جهة الاعتقاد ، لا للرياء فلا محالة يكون أول جزئها حين الدخول فيها واجداً للروح ، مع أن جميع أجزائها أيضاً ليست فاقدة بجميع مراتب الحضور ، ولو في ظاهر القلب أو باطنه ، فإن الحضور له مراتب ، فإن القلب قد يحضر بكماله ، حقيقته وسر مظهره ، وباطنه عند حمل ، وقد يكون بظاهره عند شيء وباطنه مشغول بشيء آخر ، وقد يكون بباطنه عند شيء وظاهره مشغول بآخر وهكذا فالفاقد بجميع مراتب الحضور ، وهو حمل الساهي والنائم ، ونحوهما وأما فاقدة الروح من جميع الجهات ، وجميع مراتب الروح ، فهي التي لا تؤثر في النهي عن الفحشاء أبدأ ، لا في جزئي ولا في كلي ، وأما واجدة في بعضها ، فلا محالة تؤثر بقدر ما فيها من الروح ، ولكن ليس كلما يوجد فيها شيء من الروح مقبولة أيضاً ، ومرفوعة إلى السماء ، بل الذي يفهم من بعض الروايات ، أن ما يكون بقدر عشرها مع الأقبال والحضور ، يرفع منها بقدر ^(١) ما أقبل فيها ، وما نقص عن ذلك فلا يرفع ، فتحصل من جميع ما ذكر

(١) كما في الوسائل في باب استحباب الدائمة على التواقل ، عن معصية بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وباب استحباب صلوة ألف ركعة في كل يوم وإزالة من حصة بن حمران .

أنَّ الفارقة للروح بجميع وجوهها ، من جميع الجهات ، فهي التي يورث البعد من الله ، وهو كعمل المرآئي والمستنزه ، ونحوهما ، وما كان فيها من الأقبال بقدر العشر ، وما فوقه يقبل منه بقدر الأقبال .

فإن قيل : هذا يخالف حكم المركبات ، فأنها تنتفي بانتفاء بعض اجزائها ، ولازمها أن يبطل ، ولو بققدان الروح في جزء منها ، لأن المطلوب مثلاً عشرة أجزاء ، ذات الأرواح ، فإذا تخلف روح شيء من الأجزاء انتفى الحقيقة بحكم العقل .

قلت : هذا مقتضى القاعدة ، ولكن في بعض الأخبار ^(١) أن الناقص منها يتدارك نقصها بالتوافل ، فلا بأس إذا بحكم الفضل أن يقيّد حكم المركب بها . ولا يذهب عليك أنه يمكن أن يكون المراد من التوافل ، الصلوة الغير الواجبة ، لا توافل خصوص الفريضة الناقصة ، بل ويمكن أن يكون المراد مطلق التوافل العبادية ، ولكن يشبه أن يكون هذا أيضاً مقيّد بالتجانس بمعنى أن يكون المتدارك من جنس المتدارك مثلاً يتدارك روح سجدة الصلوة بسجدة ذات روح ، وأقبال ، وإن لم تكن في صلوة ، أو غيرها من العبادات التي فيها روح السجدة ، وهكذا .

فصل في الآيات الدالة على أن المراد من الصلوة ليست مجرد الأعمال الظاهرة ، وهي عدة آيات .

منها قوله تعالى ^(٢) : « ويل للمصلين الذينهم عن صلواتهم ساهون » . قيل : ذمهم على الغفلة عنها ، مع كونهم مصلين .

(١) كما في ذيل الرواية المذكورة : وإنما امرنا بالتأفلة لئتم لهم بها ما قصوا من الفريضة .

ومنها قوله تعالى : « الَّذِينَ (١) فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ » .
ومنها قوله تعالى (٢) : « أَقِمِ الصَّلَاةَ لَذِكْرِي » .
ومنها قوله تعالى (٣) : « وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ، حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ » .

قيل فيه تنبيه على سكر الدنيا ، إذ يبين فيه العلة ، بمعنى أن العلة في المنع من الصلوة ، منع السكر ، أن السكران لا يفهم ما يقول : وهذا يعم سكر الدنيا ، والخمر معاً .

وأما الأخبار فهي كثيرة متواترة في ذلك .
منها ما مضى في أول الكتاب .

ومنها ما مضى في الفصل المتقدم من قولهم ، أن ما لا تنهى عن الفحشاء لا يزداد من الله إلا بعداً .

ومنها قوله ﷺ : (٤) لا ينظر الله إلى صلاة لا يخضر الرجل فيها قلبه مع بدنه .

ومنها قوله إنما الصلوة (٥) تمكّن وتواضع وتضرع ، وتبأس ، وتندم وتفتح ، تمتد يديك ، وتقول اللهم فمن لم يفعل فهي خجاج .
ومنها قوله (٦) إذا صليت صلاة فريضة ، فصل لوقتها صلاة مودع ، تخاف

(١) س ٢٣ - ٢

(٢) س ٢٠ - ١٤

(٣) س ٤ - ٤٦

(٤) لم نجده .

(٥) لم نجده .

(٦) كذا في باب استحباب صلاة الف ركعة في كل يوم وليلة في حالات السجود عليه السلام وباب وجوب إتمام الصلوة عن ابن أبي ينفور عن الصادق عليه السلام .

ان لا تعود فيها ، وبالجمله الأخبار في هذا المعنى فوق التواتر .

فصل في بعض ما روى من صلوة المعصومين عليهم السلام في الحقائق .

روى ^(١) ان إبراهيم الخليل عليه السلام يسمع تأوّهه على حد ميل ، وكان في صلوته يسمع له أزيز كأزيز المرجل .

وكذلك كان يسمع من صدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ذلك .

وقال بعض ازواجه : كان النبي صلى الله عليه وآله يحدثنا ونحدثه فإذا حضر الصلوة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه .

وكان أمير المؤمنين عليه السلام ^(٢) إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله

وكان عليه السلام إذا حضر وقت الصلوة يتزلزل ، ويتلون ، وقيل له : ما لك يا أمير المؤمنين ، فقال جاء وقت أمانة عرضها الله على السموات والأرض ، فأبين أن يحملنها واشققن منها .

وكانت فاطمة تنهج ^(٣) في الصلوة من خيفة الله وكان ^(٤) الحسن عليه السلام إذا فرغ من وضوئه تغير لونه ، فقيل له في ذلك ، فقال : حقّ على من أراد أن يدخل

(١) كما في عدة الداعي لاينفد العلى رحمه الله تعالى ورواه في البحار أيضاً في كتاب الصلوة مع الروايات تليها .

(٢) مشهور و معروف و رواه المغالط والمؤلف و رواه في البحار أيضاً مع الروايات التي وردت في سائر الأئمة عليهم السلام في حال صلواتهم ووضوئهم و غيرها .

(٣) النهج بالسكون : الطريق الواضح ، و بالتحريك البهر و تتابع النفس .
(٤) رواه المؤلف و المغالط في حالاته عليه السلام و رواه في البحار و كذا ما روى من السجود عليه في وضوئه و صلوته من خشية الله تبارك و تعالى و تغير حاله و كذا ما روى في سائر الأئمة المعصومين صلوات الله و سلامه عليهم فلا حاجة لنا إلى إيراد جميع ذلك مع تظايرها بل تواترها و وضوحها .

على ذى العرش أن يتغير لونه .

وروي مثل ذلك عن السجّاد عليه السلام .

وعنه ، إذا توضأً أصفر لونه ، فيقول له أهله : ما هذا الذي يعتادك

عند الوضوء ؟ فيقول : أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم ؟ .

قيل ورأيتَه يصلي فسقط رداؤه عن منكبيه ، فلم يسوّه حتى فرغ من

صلوته ، فسئلته عن ذلك فقال ، ويحك أتدري بين يدي من كنت ، إن العبد

لا يقبل منه صلاة إلا ما أقبل فيها . **فقلت** : جعلت فداك هل كنّا ، قال : كلّاً

إن الله يتمّ ذلك بالنوافل .

وعن الصادق عليه السلام قال : كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا قام إلى

الصلوة تفسّر لونه ، وإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يهضم عرقاً .

وعنه عليه السلام قال : كان أبي يقول : كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا قام

إلى الصلوة كأنّه ساق شجرة ، لا يتحرّك منه إلا ما حرّكت الريح .

وعنه عليه السلام أنه سئل عن حال تخصّصه في الصلوة حتى صار متغيّساً

عليه ، فلمّا أفاق قيل له في ذلك فقال : ما زلت أردّد هذه الآية على قلبي ،

حتى سمعتها من المتكلّم بها ، فلم يثبت جسمي لمعاينة قدره .

قال لا يجتمع الرعة والرعبة في قلبك ، إلّا وجبت له الجنة ، فإذا

صليت فاقبل بوجهك على الله ، فإنه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله

في صلوته ، ودعائه إلا أقبل الله عليه ، بقلوب المؤمنين ، وأبصارهم مع مودّتهم

إيّاهم بالجنة .

وعن الباقر ^(١) قال : إن العبد ليرفع له صلوته نصفها ، وثلاثها ،

وخمسها ، وربّها فما يرفع له ، إلا ما أقبل عليها بقلبه ، وأنما أمرها بالنوافل

(١) كما مرّ في رواية محمد بن مسلم قيل هذا و غيرها .

ليتم لهم ما نقصوا من الفريضة .

فصل في الأحوال التي يكمل بها الصلوة ، وبحكم العقل بلزومها ،
وورد بها الشرايع ، وهي ستة : حضور القلب ، والتفهم ، والتعظيم ، والهيبة ،
والرجاء ، والحياء .

والمراد من الأول أن يكون القلب عند الصلوة ، لا شيء آخر ، بحيث
يفضل عن الصلوة ، وإن كان حضوره عند ظاهر الأحوال ، والأقوال غير متمقق
فيها ، وهذا المقدار كاف في تحقق حضور القلب ، وله أنواع شتى ، وأقسام
مختلفة ، وهو أنه قد يكون القلب حاضراً في وجه من وجوها ، ككونه في
حضور الله ، ويشغله ذلك عن الحضور عند فعل بالخصوص ، أو قول ، و ككونه
مقيداً ومشغولاً بتصحيح أداء الحروف من غايتها ، أو باللحن العربي ،
و ككونه حاضراً في تصحيح صورة الأفعال ، وقد يكون حاضراً ومشغولاً بالفكر
في معنى فعل ، أو قول إلى آخرها ، كاشتغاله في معنى التكبير ، أو القيام ،
أو الركوع ، أو غيرها مع بقاء الفكر إلى آخر الصلوة ، وأكمل هذه الأنواع
أن يكون القلب حاضراً عند كل فعل ، وقول بخصوصه ، راعياً حضور ربه ،
وشاعراً وملتبساً بأدائها عنده ، ولا يشغله الفكر في جزء عند الايمان بجزء
آخر ، عن هذا المأني الفعل ، فيشتغل عند كل عمل ، أو ذكر بفكره بالخصوص
بل عند كل جزء منه مأمور من الله بهذا مستعيناً منه بتوفيق ، كما امره .

وهذا الفن الكامل ، جملع للمعنى الثاني أيضاً ، وهو التفهم لا تعصية
عن حضور القلب عند معاني الأقوال والأفعال ، وللمبتدى فيه ان يلاحظ
معنى كل فعل ، وقول اجاله قبله ، ثم يبتدئ به ملتبساً وقاصداً بحقيقته ، ثم
الانتقال بلحاظ معنى الجزء الآخر قبل الدخول به ، واتيانه كما ذكر ، وهكذا ولا
يذهب عليك ان قصد معاني الأفعال ، عند أول العمل تفصيلي ، وعند التلبس

بالذكر في الاثناء اجمالى ، والفكر تفصيلي حينئذ في الاستغراق بتفهم حقايق
الاذكار ، وليبان كيفية تفهم حقايق الافعال والاذكار ، مقام آخر ، وهو العمدة
في تكليف المصلي ، وبه يحصل أغلب الآثار الجليلة المودعة في هذا المعجون
الالهى ، لأن القلب يتقلب بالفكر في هذه الاسرار الجليلة ، وأحوال سنية
من الصفات ، ومقامات رفيعة من المعارف ، فيحصل له الترقى من حضيض
عوالم الطبيعة إلى الملكوت الأعلى ، فيستعد قلبه لتلقى الحقايق القرآنية
والأسرار الكونية من اهل عالم الملكوت ، أو من فوقهم ، وهذه الأحوال
هى التى تنهى المصلى عن الفحشاء والمنكر ، وإن كان يحصل بعض مراتبها
بدون ذلك أيضاً .

ثم أن هذه الدرجة من التفهم ، لا بد أن تكون مع الأمر الثالث ،
وهو التعظيم لأن التعظيم حال منشأته العلم بعظمة الله العظيم ، وحضوره و
قبرته على مايفضل به ، من الرد والقبول والاكرام والتوهين ، وإذا استشعر
العبد في صلوته عظمة من يناجيه في حضوره ، وأنه أمة ابن مفضل عليه
بالقبول ، فيكرمه اكراماً جليلاً جزيلاً ، أو يطلبه بعدله واستحقاقه الصدق
والاخلاص ، فيحبه ويعد به عذاباً أليماً ، فلا بد أن يخلط من خطر المقام ،
وهذا الخوف الذى منشأته التعظيم عبارة عن الأمر الرابع ، وهو الرحمة ،
وإذا غططن معدلك بهميل فعلا مع عبده ، وسائر الصفات الجمالية ، فيقوى
قلبه بالرجاء ، ويستحيى من سوء فعله وتقصيره ، واستقباله الاحسان بالكفران
وجيل الصنائع بقبائح الأعمال ، وهذا هو تمام الأمر ، وبالرجاء والحياء يتم
الفصال الست ، وأولها وأهمها الهمة ، فإن همة الرجل إذا كان عند عمله
يكون قلبه أيضاً حاضراً عنده ، لأن القلب تابع للهمة ، ومهما اهتم الانسان
امراً حضر قلبه عنده ، شاء أم أبى ، فبدوا أسباب هذه الخصال كلها الهمة

وسببها الايمان والتصديق بان الآخرة خير و ابهى ، وان الصلوة (وسيلة اليها)
 فاذا وجد الايمان فهو مقتضى لحصول الهمة ،

إن لم يمنع عنه الدنيا ، ومجرد الايمان لا ينفع في بقاء الهمة ما لم يقو
 بالتزوع عن محبتها ، وأسبابها الشائخة للقلب عن الآخرة والصلوة ، وكل
 منافر معها من الذكر ، والفكر ، فان المحبة والمحجوب يجذب الخواطر
 إليه ، لأن من أحب شيئاً أكثر ذكره ، وذكر المحبوب اهجم على القلب
 بالضرورة ، ولهذا الغصلة الواحدة ترى ان صلوة سالمة عن الخواطر لا يتأتى
 لنا ، ولو بمجاهدة شديدة ، وأما القلوب السليمة عن حب الدنيا ، فجميع
 حالاتها صلوة ^(١) ، وذكر ، بل قرّة عينها في الصلوة ، بل لا يصفو له شيء
 من لذائذ الدنيا أبداً ، بل لا علم له بالدنيا ، ولا شغل له بها ، حتى يحتاج
 إلى مجاهدة دفع خواطرها ، بل لوسهى قلبه عن الله طرفة عين مات شوقاً إليه
 كما هو صريح عبارة ^(٢) مصباح الشريفة ، فاذا العمدت في استحضار همة ،
 رفع المانع أى تبديل حب الدنيا بحب الآخرة أو محبة الله ، نعم المانع
 قسمان : قسم يندفع أثره بالمسكنات ، وتقوية المقتضى ، ومثله فيما نحن فيه
 من كان حبه للدنيا قليلاً لم يملك نفسه ، وحيث يصعب للقلب الغفلة عنه ،
 وذكر شيء آخر مكانه ، ومثل هذا المؤمن إذا سد طرق الحواس الظاهر
 بأن يصلي في الخلوة ، والمكان المظلم حتى لا يسمع ما يشغله عن التدبر في

(١) خوشا آنان كه دام در سلاتند بعد و قل هو الله كارشانى

قوله ، وقرّة عينه الصلوة إشارة الى قول النبي صلى الله عليه وآله وقرّة عينى
 الصلوة .

(٢) و هو قول الصادق عليه السلام : العارف شخصه مع الغلق و قلبه مع الله
 لوسها قلبه عن الله طرفة عين لآت شوقاً إليه ، باب الخامس و التسعون من
 مصباح الشريفة .

صلوته ، ولا يرى شيئاً كذلك يكفيه ذلك لرفع الشواغل الداخلة من الأسباب الخارجية ، ومنع النفس عن التفكير فيما يحضره من طريق الملكات ، ان يستعد له أو لا قبل الصلوة بتجديد ما علم من الدين ، من عظمة الصلوة ، وخطر موقفها والوقوف بين يدي الله ، وخطر قبولها وردّها ، وهول المطلع ، وفرغ نفسه وقلبه عما يهيمه ، مثلاً إذا كان به عطش يشرب الماء ، ثم يصلي حتى يفرغ نفسه عن ذكر الماء في الاثناء ، وهكذا حتى لا يترك لنفسه قبل التحريم شغلاً يلفت إليه قلبه ، وان يتدبّر في معنى كل فعل وفعل عند الابتداء به اجمالاً ، ثم الشروع فيه مع التدبّر ، والتفهم تفصيلاً ، وقسم لا ينفعه المسكنات ، بل يلزمه المسهل الذي يقطع الداء والاخلط الرديّة من عروق أهماق قلبه ، بالنزوع عن الشهوات ، وعلايق الدنّيا ، وهي كثيرة يجمعها قوله تعالى ، « زين للناس حبّ الشهوات من النساء والبنين ، والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة ، والخيل المسومة ، والاعنام والحراث ذلك متاع الحيوة الدنّيا ، والله عنده حسن المآب » ومن كثر فيه حبّ الدنيا ، وعلايقها بحيث ملك نفسه ، وشغل قلبه عن صلوته وحمها ، فاته من جند الشيطان ، والدنّيا المذمومة ، وحبّها كما في الروايات رأس كل خطيئة ، ولا ينفعه التلطّف بالمسكنات التي كانت تنفعه في الشهوات الضعيفة التي لا تشغل إلا حواشي القلب ، لاحقيقته وسره ، لأنّه كلما أراد ان يرد القلب إلى الحضور عند صلوته والتفكر في أفعالها ، وأقوالها ، يردّ الشهوات إلى الفكر فيها ، وفي طرف تحصيلها ، ودفع موافعها والاشتغال بها ، فلا تزال تجذب قلبك إلى صلواتك وتجذبه الشهوات إلى الفكر فيها ، حتّى يتمّ صلواتك ، وينقضي جميعها في شغل التجاذب ، فيطلبك الشيطان ، ومثال ذلك مثال رجل تمت شجرة ، يريد ان يجمع همه للفكر فيما أراه ، فيصفو له فكره ، وكانت أسوات العصافير

التي على الشجرة ، يشوش عليه ، فلم يزل يطردها بخشبة ، ويعود يجلس إلى فكره ، فيعود العصافير ، ويعود هو بالخشبة ، فينثرها بها ، قيل له هذا الشغل يشغلك عن قصدك ، ولا ينقطع ، فإن أردت الخلاص ، فاقطع للشجرة ، وكذلك الشهوات إذا قويت ، وكثرت فروعها وأغصانها ، انجذب إليها الأفكار ، والخواطر من وجوه مختلفة ، كانهذاب العصافير إلى الأشجار القوية الكثيرة والأغصان ، وهذه الشهوات كثيرة ، وهي مغناطيس الخواطر ، والأفكار الرديئة وأصل شجرتها حب الدنيا ، ولذا قال الحكيم الإلهي ^(١) انه رأس كل خطيئة ، فمن انطوى باطنه بحب الدنيا ، واشتهى شيئاً من عروضاها ، وزيفتها وهم بتحصيلها ، واشتغل بحفظها ، وتكميلها لا للضرورة ، بل للمحبة واللذة وهذا هو المذموم من الدنيا المانع من ذكر الله ، فلا يطمعن هذا ان يجد طعم حب الله على ما ينبغي ، ولذة المناجات التي يجدها الزاهدون في الدنيا في صلواتهم ، أو غيرها من عباداتهم ، ونسكهم ، فإن من فرح بالدنيا ، فلا يفرح بالله وبمناجاته ، وهمة الرجل مع قرّة عينه ، فإن كانت في الدنيا ، فهمته فيها وإن كانت في الصلاة فهمته فيها ، هذا هو العلاج الكامل ، ولكن الميسور ^(٢) لا يترك بالمعسور ، فعلى الضعفة ، والمعزة أمثالنا ، أن لا يترك المجاهدة رأساً وينبغي له ردّ القلب بقدر الامكان إلى الصلوة ، وتقليل الأسباب الشاغلة ، وبالجملّة أعمال المسكّنات ، فاتتها وإن لم تنفع في حسم المادّة أو كمال الصلوة ، إلا أنها ليست خالية عن النفع بالمرّة ، وربما يدركه من نفحات الرب ، فيكثر فايدته ، فإن المجاهد متعرّض ^(٣) للنفحات ، فينتفع بها

(١) كما في مصباح الشريعة في باب ٣١ وغيره .

(٢) كما في الرواية ويتنزه العقل ايضاً .

(٣) ان الله في اياكم نفحات لا تفترضوا لها كما في الحديث .

نفعاً عظيماً ، بخلاف المأيوس والغافل ، فإنه لا ينتفع بها نفعاً كاملاً ، بل ربما يصير مضيقاً لها ، فيكثر بذلك حسرتة يوم الآخرة ، فيتألم بها عذاباً أليماً .
نعوذ بالله من الخذلان ، هذا ، والأمر في رفع الخواطر أصعب و أشكل مما ذكرنا والداء عضال ، لأن الخواطر متلازمة مع علايق الدنيا ، وبعضها أيضاً ضرورة للإنسان ، لا يجوز له تركها ، ومع ذلك قد يزيد على العلايق الضرورية لحفظ النفس ، والنوع من الاعراض والأمراض اللازمة لعالم الطبيعة فيشتد الأمر ، فالإنسان يبتلى بأسباب الخواطر ، وعلاها ضرورة ، فلا يخلو أحد منها لا محالة ، فيلزم في رفعها مجاهدة عظيمة ، واللجوء إلى الله تعالى من حقيقة الاضطرار ، حتى يدفعها بأسباب غيبية ، وإطلاع سلطان المعرفة في قلبه ، حتى يشتغل قلبه بربه شغلاً ينسيه ما سوى الله ، حتى نفسه هذا وقد انقذ مما ذكرناه أن الحضور ، والتفهم ، منشأها الهبة ، وكمالها ، والتعظيم منشأه معرفة عظمة الله وجلاله ، ومعرفة حقارة الدنيا والنفس ، و خستهما ، و كونه عبداً مستخراً مريباً ، لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ، و لاموتاً ولا حياة ولا شوراً .

وأما الهبة فمنشأها العلم بعظمة الله ، وجنابات نفسه ، والفكر فيما أصاب الأمم السالفة من آثار قهره ، وشدّة سلطانه من العذاب والهلاك الدائم ، بل فيما أصاب الأنبياء والأولياء من المصائب الدنيوية ، و تحمّلهم في ذاتهم لهذا الرزايا الجليلة .

والرجاء منشأه أيضاً معرفة لطف الله ، ورقته وعنايته في معاملة عبده وطول اناته وكرم عفوّه ، وبجمل صفحه ، وفنى ذاته عن أن يصيبه ضرر من العاصين بمعصيتهم ، وعظيم جوده وقدرته ، وأنه سيق رحمته غضبه ، ولا يغفوه أحد إذا طلبه ، وبالجملّة معرفة صفاته الجمالية ، وحسن صنعه مع

المؤمنين والموحدين ،

والعجل والحياء منشأته معرفة عظمة الرب ، والنعمة والحق والتقدير وآفات العمل وعيوب النفس ، وحضور الرب ، فإن ذلك يؤثر لا محالة في الحياء والتجمل ، كيف إذا حضر إنسان عند ملك عظيم ، محسن إليه ومنعم عليه مدة عمره ، وعرف أنه عالم الساعة بتقصيره ، وسوء سريرته ، ورأى أنه معذلك مقبل عليه بكرم وجهه ، يدعوه بحلمه إلى التوبة ، ويعده جميل القبول والعافية ، ورأى نفسه العواد للكسل متخلفة عن القيام بحق دعوته ، فلا محالة يستحي من قبح فعله ، وشئع أعماله .

ثم أن هذه الخصال الست التي ذكرناها ، إنما هي لازمة في الصلوة من حيث أنها صلوة ، وإن كان لبعض أجزائها خصوصية يناسب بعض هذه الخصال أزيد من البعض الآخر ، فحال التشهد والسلام لا محالة أنسب للحياء والرجاء من غيرها ، وحال القيام والركوع والسجود أنسب للتعظيم والرهبة ولاجزائها من الأقوال والأفعال كل واحد منها حال أيضاً مخصوص به ، فإن الحمد والتتزيه صفتان للحامد والمسيح ، لا زمان عند الحمد والتسبيح لا محالة وكذلك الاخلاص لازم لمن يقول إيمانك تعبد ، فانك لو قلت الحمد لله معناه إن جميع النعم من الله ، وله الحمد والثناء من أجل جميع نعمها ، وعليك أن يكون قلبك وفقالما تظهره بلسانك ، ولا يتأتى ذلك لك عند قولك الحمد لله ، إلا بأن ترى النعمة كلها من الله ، لا من الوسائط ، ومن يكون هذا حاله فلا يتملق على المخلوقين لجلب النعم ، وهكذا وسيجيء تفصيل ذلك عند التعمق من لكل جزء من أجزائها إن شاء الله .

فصل في الاستقبال لا بد للمؤمن من معرفة أن جميع الأمكنة بالنسبة إلى وجوده ، وإحاطته تعالى على السواء ، وجميع الجهات في ذلك واحدة ،

ولكن له في كل عالم أيضاً وجهاً بالنسبة إلى أهلها ، واقتضى عظيم لطفه ان لا يترك أبداننا أيضاً غير متشرف بشرف التوجه نحوه ، كما لم يترك قلوبنا فعرفا بيته في هذه الأرض أيضاً ليكون توجهنا إليه ظاهراً ، وباطناً بأبداننا وقلوبنا ، وله الحمد على عظيم لطفه ، كما هو أهله ، وبما هو أهله ، ولا يتوهم ان الاستقبال بالقلب لادليل عليه ، لأنك ان راجعت الكتاب والسنة والعقل ، تريها مجتمعة على لزومها ، بل كونها أهم من الاستقبال بوجه البدن إلى جهة البيت ، افترى ان صرف الأمر عن سائر الأمور إلى أمر الله ليس مطلوباً منك ، هيهات بل هو الاهم ، بل هذه الظواهر انما أمر بها للتحريك إلى الأمور القلبية ، والباطنية ، ولعل العمدة في حكمة الأمر بالاستقبال ، هو ضبط الجوارح ، وتسكينها بالاثبات في جهة واحدة ، حتى لا تنبغي على القلب ، لأنها إذا بفت وظلمت في حركاتها إلى الجهات ، استتبع القلب ، فانقلب به عن وجه الله .

ثم ان جميع ما دل من النقل على ذكر الله ، وتقوى الله ، والتوجه إلى الله ، والاقبال إليه كلها ، من أدلة لزوم التوجه القلبي .

هذا ولتعلم انه كما لا يتحقق الاستقبال ظاهراً إلا بصرف التوجه عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله ، وكذلك القلب لا يتم اقباله إلا بالانصراف والتفرغ عما سوى الله ، ونسيانه إلى الله ودلائره .

وفي النبوي إذا قام العبد إلى صلواته ، وكان هويه وقلبه إلى الله ، انصرف كيوم ولدته أمه .

وفي مصباح الشريعة ،

قال الصادق عليه السلام : إذا استقبلت القبلة ، فأيس من الدنيا ، وما فيها والخلق ، وما هم فيه ، وفرغ قلبك عن كل شافل يشغلك عن الله وعابن

بسرّك عظمة الله ، واذكر وقوفك بين يديه قال الله تعالى «هناك تبلو كل نفس ما أسلفت ، وردوا إلى الله مولاهم الحق» ، وقف على قدم الخوف والرّجاء .

أقول : لا بدّ للمؤمن من الخوف والرّجاء ، وهما أصل كلّ خير بعد الإيمان ، لأنّ المراد لكلّ أحد السعادة ، وهي سعادة عند المؤمن كلقاء الله ، والأنس به ، ولا سبيل إليها إلّا بتحصيل محبته ، ولا تحصل إلّا بعد معرفته ، ولا تحصل إلّا بدوام الفكر ، ولا يحصل غالباً ، ولا يصفو إلّا بالذكر ، ولا يتيسّر الذكر والفكر إلّا بالنزوع عن هشاغل الدنيا ، والآلاف بشهواتها ، ولا يمكن إلّا بالتفلاّح عن حبّها ، وحبّ مشتبهاتها ، ولا تنقم أصولها إلّا بالصبر عنهما ، ولا يعمل بالصبر إلّا بالخوف والرّجاء ، وحقائق الخوف هو تألم القلب ، واختراقه بسبب انتظار مكروه فيما يأتي ، سواء كان المكروه بحصول شقاوة ، أو فقدان سعادة ، ولا تنافي بينه وبين الرّجاء ، بل بينهما تلازم ، والذي بينهما تناف هو القنوط ، والرّجاء والأمن والخوف .

ثمّ إنّ الخوف أمّا عن نفس المؤلّم ، أو عن سببه .

الأوّل كالنار وسائر أنواع ما يعذب به الإنسان ، سواء كان في الدنيا أو الآخرة .

والثاني كالكفر والمعاصي ، ومنشئهما كلّهما يختلف خوف الخائفين

في كلا القسمين .

أمّا الأوّل فقد يكون خوف مؤمن من تعجيل العقوبة في الدّنيا ، وقد يكون الموت وسكراته ، وقد يكون من القبر ووحشته وظلمته ، وضيقة وضيقه ، وقد يكون من السؤال ، وقد يكون من هول المطلق ، وقد يكون من أهوال القيامة ، وواقفها ، وقد يكون من الحساب ، وقد يكون من

المصراط ، وقد يكون من حياة العرض على الله ، وقد يكون من فضيحة هتك الستور على رؤس الاشهاد ، وقد يكون من نار جهنم ، وحياتها و عقاربها ، و زقومها و ضربعها ، وغسلينها ، و حميمها و مقامعها ، و قرينها و اغلالها ، و سلاسلها ، وقد يكون من حرمان الجنة ، و دار النعيم ، والملك العظيم المقيم ، وقد يكون من نقص الدرجة ، وهي أيضاً كثيرة خوف الوقوف ، خوف الاعراض خوف الحجاب ، خوف الغضب ، خوف المقت .

وأما الثاني فقد يكون خوف احدهم من الكبار التي قارفها ، وقد يكون من ملكاته السيئة ، من شدة شهوته و غضبه ، وقد يكون من حقوق الناس ، وطبقات العباد ، وقد يكون من البطر بكثرة النعم ، او خوف الاستدراج بها ، وقد يكون من الوقوع في معصيته ، أو الموت قبل التوبة ، أو نقص التوبة ، أو من القساوة أو من الاعوجاج ، والميل عن الاستقامة ، أو خوف اطلاع الله على سريره في حال معصيته ، أو غفلة أو من عدم قبول عبادته أو رد مناجاته ، كان يقال عند علميته : لا لبسك ، ولا سعديك ، أو من ضعف القوة عن الوفاء بتمام حق الله ، أو من سوء الخاتمة ، أو السابقة ، والصالحين والطالحين والعباد والزهاد ، والمتقين والصدّيقين ، والعارفين مختلفة في هذه المخاوف .

ولا يذهب عليك ان الكاملين من العباد يخافون من جميع هذه المخاوف و مخصوصون ببعضها أيضاً ، والله تعالى يتولى رباضة قلوبهم في كل وقت ، بخوف وزجاء ، وأخص ما يخافون منه خوف الوقوف ، والاعراض ، وخوف السابقة المؤدبة بسوء الخاتمة .

ثم اعلم ان اخوف الناس من الله اعلمهم بالله .
لذا قال رسول الله : أنا أخوفكم من الله ، فانهم يخافون من الله بجميع

ما ذكر ، ولا شيء من هذه المخاوف ، بل بسر قوله تعالى : ويحذركم الله نفسه ، ولكن قد يشغلهم الله من مقتضى خوفهم ، فلا يظهر من أحدهم ، أو في بعض حالاتهم ، آثار الخوف ، وقد يكون بالعكس رجائهم وخوفهم في بعض حالاتهم ، فيظهر منهم ما يكاد يتقطع عنه القلوب ويظهر منه العقول ، وقد يكون في بعضهم ظهور سلطان الخوف أكثر من بروز حقایق الرجاء .

فصل في لزوم الخوف ^(١) ، وفضيلته قال الله تعالى : رضى الله عنهم ورضوا عنه ، ذلك لمن خشى ربه .

وقال : إنما يخشى الله من عباده العلماء ،

وقال : « ويحذركم الله نفسه » .

وقال : « اتقوا الله حق تقاتة » .

وقال : « واخشوني » .

---

(١) فاعلم ان الاخبار المذكورة في فصل الخوف من الكتاب ، مذكورة في كتب الاخبار كالكاظمي الشريف ، والارشاد للشيخ المفيد (ره) ، والتمهيد للصديق (ره) وكتب التفسير كالصافي للمحقق القاساني (ره) ، وغيره ، راجعنا بعضها تصحيحاً للاطلاط الواقعة في طبع الكتاب ، فانها كثيرة جداً ، ولكن طويلاً عن ذكرها ، والاشارة اليها ، خوفاً من الإطالة ، وحذراً من الإغتاب ، وتجيلاً للطبع والنشر ، هذا ولتذكرك ايها القارىء هل آمنت بهذه الاخبار ، واحتلت ان تكون مصداقاً للهاكئين ، وماورد في تفسيرالاية الشريفة : « ولها سبعة ابواب »

ام هناك بطنك وفرجك ، وجاهك ومقامك الثاني من قريب ، ومفارق منك غير بعيد ، ولكن خفت الايمان او عدمه ، بها وود من معادن النصة ، وخراب الوحي ، الذين سمعت خوفهم ، وحزهم ، وتثير حالهم من ذكر النار ، والبعد عن قرب رب الارباب ، حملك على تحصيل رفيد العيش ، وحفظ القلم ، والامراض عن تحصيل هذه السادة ، والفتلة من مفاجاة الموت ، وفوت الوقت وحلول الاجل وانت متكبر على الدنيا .

عن النبي ﷺ رأس الحكمة مخافة الله .
 وروى من عرف الله خاف الله ، ومن خاف الله سحت نفسه عن الدنيا .
 وروى أن من العبادة شدة الخوف من الله .
 وروى أن حب الشرف ، والذكر لا يكونان في قلب الخائف الهارب .

و روى أن المؤمن بين محقتين : ذنب قد مضى ، لا يدري ما صنع الله فيه ، وممر قد بقى لا يدري ما يكسب له فيه من المهالك ، فهو لا يصبح إلا خائفاً ولا يصلحه إلا الخوف .
 وروى لا يكون المؤمن مؤمناً ، حتى يكون خائفاً ، راجياً ، ولا يكون خائفاً راجياً حتى يكون عاملاً بما يخاف ، ويرجو .
 وروى من خاف أخاف الله منه كلشيء ، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء .

وقال الصادق عليه السلام لاسحاق بن عمار : يا إسحاق خف الله كأنك عمراء ، وإن كنت لا تراهم فأنه يريك ، فإن كنت ترى أنه لا يريك فقد كفرت ، وإن كنت تعلم أنه يريك ثم برزت له بالمعصية ، فقد جعلته من أهون الناظرين إليك .

وقال السجّاد عليه السلام في دعائه : سبحانك عجباً لمن عرفك ، كيف لا يخافك .

وروى أن قطرة من الدمعة في خشية الله ، يطفى بحاراً من النار .
 روى مامن مؤمن يخرج من عينيه دمعة ، وإن كانت مثل رأس الذباب من خشية الله ، ثم يصيب شيئاً من وجهه ، إلا حرمه الله على النار .
 وروى إذا أقشمر قلب المؤمن من خشية الله ، تمتعت عنه خطايا كما

تنحت من الشجر ورقها .

وعن الباقر عليه السلام قال صلى أمير المؤمنين بالناس الصبح بالعراق ، فلما انصرف وعظهم ، فبكى وأبكاهم من خوف الله .

ثم قال أما والله لقد عهدت اقواماً على عهد خليلي رسول الله ، وانهم ليصبحون ويمسون شعثاً ، غيراً ، خمصاً ، بين أعينهم كركب البعير ، يبيتون لرئيسهم سجداً وقياماً ، ويرأحون بين أقدامهم وجباههم ، يناجون ربهم في فكاك رقابهم من النار ، والله لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون - اه .

وفي بعض الروايات كان زفير النار في آذانهم ، إذا ذكر الله عندهم ، مادوا كما يمد الشجرة كأنما القوم باتوا ، غافلين .

قال فما زأى بعد ذلك ضاحكاً ، حتى قبض عليه السلام .

وفي حديث موسى عليه السلام : وأما الخائفون ، فإن لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه .

وروى لا يلج النار أحدٌ بكى من خشية الله ، حتى يعود اللبن في

الضرع .

وروي ما من قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية الله ، أو قطرة دم أحرقت في سبيل الله .

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله :

وذكر منهم رجلاً ذكر الله خائفاً ففاضت عيناه من الدمع ،

وروي أن فتى من الأنصار دخلته خشية الله ، حتى حبسه ذلك في

البيت ، فجاء النبي فدخل عليه فكان يبكي ، واعتقه فخر ميتاً .

وروي عن بعضهم : أنه ما رفع رأسه إلى السماء أربعين سنة ، وأنه

رفع رأسه يوماً ففرع ، فسقط فافتق في بطنه فتق ، وكان يمس بدنه في

جوف الليل مخافة أن يكون قد مسخ، وكان إذا أصاب الناس ريح أو برق أو بلاء غيرها، قال هذا من أجلي يصيبهم، لو مت لاستراح الناس من هذه البلياء.

وكان بعضهم ينظر إلى طرف الله في خلال أوقاته، ليطمئن أن لم يسود وجهه من ذنوبه.

وروي عن المجالس:

قال بينما رسول الله ﷺ مستظل بظل شجرة في يوم شديد الحر، إذ جاء رجل فنزع ثيابه، ثم جعل يشترخ في الرمضاء، يكوي ظهره مرة ويطنه مرة، وجبهته مرة، ويقول يا نفس ذوقي، فما أعظم عند الله مما صنعت بك، ورسول الله ينظر إليه ما يصنع، ثم أن الرجل لبس ثيابه، ثم أقبل فاقبأ إليه النبي ﷺ يده، ودعا فقال له: يا عبد الله لقد رأيتك صنعت شيئاً، ما رأيت أحداً من الناس صنعه، فما حلك على ما صنعت، فقال الرجل حملني على ذلك مخافة الله، فقلت لأنفسي يا نفس ذوقي فما عند الله أعظم مما صنعت بك، فقال النبي ﷺ: لقد خفت ربك حق مخافته، وإن ربك ليباهي بك أهل السماء، ثم قال لأصحابه يا معشر من حضر، ادنوا من صاحبكم، حتى يدمو لكم، فدنوا منه، فقال: اللهم أجعل أمرنا على الهدى، واجعل التقوى نلادنا، والجنة مأبنا.

وحكى أن أويس القرني (ره) كان يحضر القاس، فيبكي من كلامه، وإذا ذكر النار صرخ أويس، ثم يقوم منطلقاً، فيتبعه الناس يقولون: معجون، معجون.

وحكى أمير المؤمنين (عليه السلام) خوف شيعة في حديث الهمام، وقال: فلولا الأجل التي كتب الله لهم، لم تستقر أرواحهم في أبدانهم طرفة عين أبداً شوقاً إلى

لقاء الله والثواب ، وخوفا من أليم العقاب ، عظم الخالق في أنفسهم ، وصغر ما دونه في أعينهم ، فهم والجنة كمن قد رأيا ، فهم على ارائكها متسكنون وهم والنار كمن قد رآها ، وهم فيها معذبون ، صبروا أينا ما قليلة فاعقبتها راحة طويلة ، أرادهم الدنيا ، فلم يريدونها ، وما طلبتهم ، فأعجزوها ، أما الليل فصافون اقدامهم ، يتلون لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا ، يعطون أنفسهم بأمثاله ، ويستشفون لدائهم بدوائه ، تارة ، وتارة ، ويفترشون جباههم وأكتفهم ، وركبهم وأطراف أقدامهم ، تجرى دموعهم على خدودهم ، يمجدون جباراً عظيماً ، ويجارون إليه في فكاك رقابهم ، هذا ليلهم ، وأما نهارهم فعلماء صلحاء ، بررة أتقياء ، برئهم خوف بارئهم ، فهم كالقذاح ، تحسبهم مرضى ، وقد خولطوا ، وما هم بذلك ، بل خاسرهم من عظمة ربهم ، وشدة سلطانه ، ما طاشت له قلوبهم ، وذهبت منه عقولهم اه ، وإذا فرغ من كلامه ، فصاح همام صيحة ، ووقع مغشياً عليه ، فصر كره ، فإذا هو قد فارغ الدنيا .

وروى عن رسول الله ﷺ قال : إذا جمع الله الأولين ، والآخريين لميقات يوم معلوم ، فإذا هم بصوت يسمع ، أقصاهم كما يسمع أدناهم ، فيقول : يا أيها الناس اني قد اتصلت لكم منذ خلقتكم ، فاصتموا إلي اليوم ، انما هي أعمالكم ترد إليكم ، أيها الناس انني قد جعلت نسباً وجعلتم نسباً ، فوضعتم نسبي وورفعتم نسبكم ، قلت : إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، وأيبتهم إلا أن يقولوا فلان بن فلان ، و فلان أغنى من فلان ، فاليوم اضح نسبكم ، وارفع نسبي أين الماتقون ، فيرفع للقوم لواء فيتبع القوم لوائهم ، إلى منازلهم ، فيدخلون الجنة بغير حساب ، والتقى عبارة عن إجتنب الشبهات من مخافة الله .
و كان من مناجات الإمام السجاد عليه السلام : يا إلهي لو بكيت إليك

حتى ينقطع صومي ، وقمت لك حتى تنتشر فداي ، وركمت لك حتى
ينخلع صليبي ، وسجدت لك حتى تتفقا حدقتاي ، وأكلت تراب الأرض
طول عمري ، وشربت ماء الرماد آخر دهرى ، وذكرتك في خلال ذلك حتى
يكلّ لساني ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك ، ما استوجبت
بذلك نحو سيّنة واحدة من سيّاتي .

روى الأسمعيّ قال : خرجت إلى الحجّ إلى بيت الله ، وزيارة النبي
صلّى الله عليه وآله فيينما أنا أطوف حول الكعبة ، وكان ليلة مقمرة ، وإذا
بصوت أمين ، وحنين ، وبكاء ، فتنبت الصوت ، وإذا بشابّ حسن الوجه ،
ظريف الشمايل ، وعليه ذوائب ، وهو متعلّق باستار الكعبة ، وهو يقول :
يا سيّدي ومولاي ، قد نامت العيون ، وغارت النجوم ، وأنت حيّ قيوم ،
إلهي غلقت الملوك أبوابها ، وقام عليها حجّابها وحرّاسها ، وبابك مفتوح
للسائلين ، فها أنا يبابك انظر برحمتك لى يا أرحم الراحمين .
ثم أنشأ يقول :

يا من يجيب دعا المضطرين في الظلم * يا كاشف الضرّ والبلوى مع السقم
قد نام وفدك حول البيت وانقبهوا * و أنت يا حيّ يا قيوم لم تتم
أدعوك ربّ حزيناً خائفاً قلّقا * فارحم بكائي بحقّ البيت والحرم
إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف * فمن يعود على العاصين بالنعم
ثم قال : رفع رأسه إلى السماء ، وهو ينادي إلهي أعطتك بمشيّتك ،
فلك المحبة عليّ بآظهار حبّتك إلّا ما رحمتني ، وعفوت عنيّ ، ولا تمخّبني
يا سيّدي .

ثم قال : إلهي وسيّدي الحسنات مسرّك ، والسيّئات ما مضرك ،
فاغفر لي فيما لا يضرك .

ثم أنشأ يقول :

ألا أيها المأمول من كلِّ حاجة * شكوت إليك الضرّ فارحم شكايتي
ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي * فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي
فزادني قليل لا أراه مبلّغي * على الزاد ابكي أم على بعد سفرتي
أنت بأهمال قباح رديّة * وما في الوري عبد جنى كجناتي
أتمرّقني بالنار يا غاية المني * فأين رجائي منك و أين مخافتي
قال الأصمعي : كان يكرّر هذه الأبيات حتّى سقط من شيباً عليه ،

فدعوت منه لأعرفه ، فإذا هو زين العابدين بن الحسين بن عليّ عليه السلام .

قال الأصمعي : فأخذت رأسه ووضعتّه في حجرّي ، و بكيت فقطرت
قطرة من دموعي عليّ خدّه ، ففتح عينيه ، وقال : من هذا الذي شغلني عن
ذكر ربّي ؟ قلت : عبدك ، وعبد أجدادك الأصمعي ، فما هذا الجزع والفرع
والبكاء ، والأتين ، وأنت من أهل بيت النبوة ، وموضع الرسالة ، وقوله تعالى
إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ، ويطهّركم تطهيراً ، قال :
فاستوى قاعداً ، وقال : هيهات هيهات يا أصمعي ، إنّ الله خلق الجنة لمن
أطاعه ولو كان عبداً حبشياً وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيّداً قرشياً ،
أما سمعت قوله تعالى : فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم .

وروى أبو الدرداء أنّه رأى أمير المؤمنين ليلة تخلى من الناس ، وهو ساجد
ويبكي ويقول : إلهي كم من موبة حلّمت عن مقابلتها بنفثتك ، و كم من
جريرة تكرّمت على كشفها بكرمك ، إلهي لأن طال في عصيانك عليّ و
اعظم في الصّحّ ذنبي ، فما أنا مؤمّل غير غفرانك ، ولا أنا براج غير رضوانك ،
إلهي افكر في عفوك ، فتبهون عليّ خطيئتي ، ثمّ اذكر العظيم من اخذك ،
فيعظم عليّ بليّتي آه ان أنا قرئت في الصّحف سيّئة أنا ناسيها ، وأنت محصياها

فتقول خذوا ، فيأله من مأخوذ لا تمنع به عشرينه ، ولا تمنعه قبيلته ، آ من نار
تضج الأكباد والكلى ، اه من نار نزع للشوى ، آه من غمرة من لهيات
لظى .

ثم قال : إذا قد خمد صوته ، قلت له : نام فذهبت لأوقفه ، وحرّ كنه
فاذا هو كالخشب اليابسة ، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون ، مات أمير المؤمنين
و ذهبت إلى أهله ، وأخبرت فاطمة عليها السلام بذلك ، فقالت : هذه الغيبة التي
تمرضه كل ليلة ، من خشية الله ، ثم أتوه بماء فنضجوه على وجهه ، فأفاق
ونظر إليّ ، وأنا أبكي ، فقال ، ممّا بكاءك يا أبا الدرداء ، فقلت ممّا أراه تنزله
بنفسك ، فقال : يا أبا الدرداء فكيف ، ولو رأيتني ودعي بي إلى الحساب ،
وأيقن أهل الجرائم بالعذاب ، واحتوشتنى ملائكة غلاظ ، وزبانية فظاظ ،
فوقفت بين يدي الملك الجبار ، قد أسلمني الحياء ، ورحمني أهل الدنيا لكنت
أشدّ رحمة لى بين يدي من لا تخفى عليه خافية ، فقال أبو الدرداء ، فوالله ما
رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،

و روي أنه إذا نزلت من أول سورة الحج زلزلة الساعة ليلاً ، في
غزوة بنى المصطلق والناس يسعون ، فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبجشوا الملقى ،
حتى كابوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قرأها عليهم ، فلم ير أكثر باكياً منه
تلك الليلة ، فلما أصبحوا ، لم يحطوا السرج عن الدواب ، ولم يضرخوا النخيم
والناس بين باك ، وجالس حزين يتفكر الخ ، فتفكر في أحوال قوم يسعون
إلى الجهاد ، في خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، في هذه الدرجة من الخوف ، وقس عليه
حوالنا اليوم في هذه النعمة .

وروي أنه إذا نزلت آية ، ولها سبعة أبواب ، أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم
جبرئيل عليه السلام أي أبوابنا ؟ فقال : لا ، ولكنها مفتوحة بعضها أسفل من

بعض ، من باب إلى باب مسيرة سبعين سنة ، كل منهما أشدّ حرّاً من الذي بينه سبعين ضعفاً ، يساق أعداء الله إليها ، فإذا انتهى أبوابها استقبلتهم الزبانية بالأغلال والسلاسل ، فتلك السلسلة في فيه ، ويخرج من ذمّره ، وتقلّ يده اليسرى إلى عنقه ، وتدخل يده اليمنى في فؤاده ، ويخرج من بين كتفيه ، و يشدّ بالسلاسل ، ويقرن كلّ آدميٍّ مع شيطان في سلسلة ، ويسحب على وجهه ، وتضربه الملائكة بمقامع ، من حديد كلّما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدها فيها ، فقال النبي ﷺ : أخبرني من مكان هذه الأبواب ؟ قال : فاسم الباب الأوّل ، ففيه المنافقين ، من كفر من أصحاب المائدة ، و آل فرعون ، واسمها الهاوية .

والباب الثاني ، ففيه المشركون واسمه الجحيم .

والباب الثالث ، ففيه الصابئون ، واسمه سقر .

والباب الرابع ، ففيه إبليس ، ومن تبعه ، والمجوس ، واسمه لظى .

والباب الخامس ، فيه اليهود ، واسمه الحطمة .

والباب السادس ، فيه النصارى ، واسمه سقر ، ثم أمسك جبرئيل عليه السلام

فقال النبي ﷺ : ألا تخبرني من مكان الباب السابع ؟ قال : يا محمد لا تمسّني

عنه ، فقال : بلّى يا جبرئيل أخبرني عن الباب السابع ، فقال : هم أهل الكباير

من أمّتك ، الذين ماتوا ولم يتوبوا ، فخرّ النبي ﷺ مغشياً عليه ، فوضع

جبرئيل عليه السلام رأسه في حجره ، حتّى أفاق فلمّا أفاق قال : يا جبرئيل عظمت

مصيبتي واشتدّ حزني ، أو يدخل من أمّتي النار ؟ قال : نعم أهل الكباير من

أمّتك ، ثم بكى رسول الله ﷺ ، وبكى جبرئيل عليه السلام ، ودخل رسول الله ﷺ

منزله ، واحتجب عن الناس ، وكان لا يخرج إلّا إلى الصلوة ، يصلّي ويدخل

ولا يكلم أحداً ، ويأخذ في الصلوة ، ويبكي وتضرّع إلى الله تعالى ، فلمّا

كان من اليوم الثالث ، أقبل أبو بكر حتى وقف بالباب ، فقال : السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة هل إلى رسول الله ﷺ من سبيل ؟ فلم يجبه أحد ، ففتح ياكياً ، فأقبل فصنع مثل ذلك ، فلم يجبه أحد ففتح ، وهو يبكي ، أقبل سلمان ، فوقف بالباب ، فقال : السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة ، هل إلى مولاي رسول الله ﷺ من سبيل ؟ فلم يجبه أحد ، فأقبل يبكي مرة . ويقوم أخرى ، حتى ، أتى بيت فاطمة عليها السلام ، فوقف بالباب ، وقال ، السلام عليكم يا أهل بيت المصطفى ، وكان علي عليه السلام غائباً ، فقال سلمان : يا بنت رسول الله ، رسول الله ﷺ احتجب عن الناس ، فليس يخرج إلا إلى الصلاة ولا يكلم أحداً ولا يأذن لأحد أن يدخل عليه ، فاشتملت فاطمة عليها السلام بعبادة قطوانية ، وأقبلت حتى وقفت على باب رسول الله ﷺ ، ثم سلمت ، وقالت : يا رسول الله أنا فاطمة ، ورسول الله ﷺ ساجد يبكي ، فرفع رأسه ، فقال ﷺ : ما بال قرّة عيني فاطمة حجبت عني ، افتحوا لها الباب ، ففتح الباب فلما نظرت إلى النبي ﷺ بكّت بكاءً شديداً ، لما رأت من حاله مصفراً ، متغيراً لونه مذاً بالحم وجهه من البكاء ، والحزن ، فقال : يا رسول الله ما الذي نزل عليك ؟ فقال النبي ﷺ : جائي جبرئيل عليه السلام ، ووصف لي أبواب جهنم ، وأخبرني بأن في أعلا بابها أهل الكبائر من أمّتي ، فذلك الذي أبكاني ، وأحزنتي ، قالت : يا رسول الله ، أو لم تسأله كيف يدخلونها ، قال : يسوقهم الملائكة إلى النار ، لا تسود وجوههم ، ولا تزرقي عيونهم ، ولا تخضم على أفواههم ، ولا يقرنون مع شيطان ولا يوضع عليهم السلاسل والأغلال ، قالت ﷺ : يا رسول الله كيف تغودهم الملائكة ؟ قال النبي ﷺ : أما الرجال فباللحى ، وأما النساء فبالذوائب والنواصي ، فكم من ذي شية من أمة قد قبض على شيبته ، يقاد إلى النار ، وهو ينادى واشيبتاه ، واضعفاه .

وكم من شاب عن أمّتي يقبض على لحيته ويقاد إلى النار ، وهو ينادى وا شباباه
واحسن صورته ، وكم من امرأة من أمّتي تقبض على ثابيتها يقاد إلى النار
وهي تنادي وا فضيحتاه ، وا هتك ستراه ، حتّى ينتهى بهم إلى مالك ، فإذا
نظر إليهم المالك ، قال للملائكة من هؤلاء ؟ فما ورد عليّ من الأشياء أعجب
من هؤلاء ، لم يمسودّ وجوههم ، ولم توضع السلاسل والأغلال في أعناقهم ،
فتقول الملائكة هكذا أمرنا ان نأتيك بهم ، فيقول لهم يا معشر الأشقياء من أنتم
وفى رواية لما قادتهم الملائكة ، فتنادون وا عتداه ، فلما رأوا مالك نسوا اسم
عته من هيبتة ، فيقول لهم : من أنتم ، فيقولون : نحن ممّن نزل عليهم القرآن
ونحن ممّن نعصم شهر رمضان ، فيقول المالك : وما نزل القرآن إلّا على عته
فإذا سمعوا اسم عته صاحوا وقالوا نحن من أمّة عته ، فيقول المالك : ما كان
لكم في القرآن زاجراً عن معاصي الله ؟ فإذا وقف بهم على شفير جهنّم ، و
نظروا إلى النار ، وإلى الزبانية ، فقالوا : يا مالك المذن لنا فبكى على أنفسنا
فيكون الدموع حتّى لم يبق لهم الدموع ، فيبكون دماً ، فيقول مالك : ما
أحسن هذا لو كان في الدنيا ، لو كان هذا البكاء في الدنيا من خشية الله ماسمكم
النار اليوم ، فيقول للزبانية . القوم في النار ، فنادوا بأجمعهم لا إله إلّا الله
فرجع عنهم النار ، فيقول مالك للنار خذيهم فتقول النار كيف اخذهم ؟ وهم
يقولون : لا إله إلّا الله ، فيقول مالك : نعم بذلك أمر ربّ العرش ، فتأخذهم
فمنهم من تأخذ إلى قديمه ، ومنهم من تأخذ إلى ركبتيه ، ومنهم من تأخذ
إلى حقويه ، ومنهم من تأخذ إلى حلقه ، قال : فإذا أهرت النار إلى وجهه
قال مالك : لا تحرقى وجوههم ، فطال ماسجدوا للرحمن في الدنيا ، ولا تحرقى
قلوبهم ، فطال ما عطشوا في شهر رمضان فيبفون فيها ما شاء الله ، فينادون يا
أرحم الراحمين ، يا حسن يا حسن ، فإذا أفند الله حكمه ، قال : يا جبرئيل

ما فعل العاصون من أمة محمد ، فيقول : إلهي أنت أعلم بهم ، فيقول : انطلق فانظر ما حالهم ، فينطلق جبرئيل إلى مالك ، وهو على سرير من نار في وسط جهنم ، فإذا نظر مالك إلى جبرئيل قام تعظيماً له ، فيقول ، يا جبرئيل ما أدخلك هذا الموضع ؟ فيقول : ما فعلت العصاة العاصية من أمة محمد ﷺ ، فيقول : ما أسوء حالهم ، واضيق مكانهم ، قد أحرقت النار أجسامهم ، وأكلت لحومهم ، وبقيت وجوههم ، وقلوبهم يتلأل فيها الايمان ، فيقول جبرئيل : ارفع الطبق عنهم حتى أنظر إليهم ، فقال : فيأمر المالك الخزنة أن يرفعوا الطبق ، فإذا نظروا إلى جبرئيل عليه السلام ، وحسن خلقه علموا أنه ليس من ملائكة العذاب ، فيقولون : من هذا العبد الذي لم يرق قط أحسن وجهاً منه ؟ فيقول مالك ، هذا جبرئيل الكريم على الله تعالى ، الذي كان يأتي محمداً بالوحي فإذا سمعوا باسم محمد صاحوا بأجمعهم وقالوا يا جبرئيل اقرء محمداً ﷺ منّا السلام وأخبره أن معاصينا فرقت بيننا وبينك ، وأخبره بسوء حالنا ، فينطلق جبرئيل حتى يقوم بين يدي الله ، فيقول الله : كيف رأيت أمة محمد ؟ فيقول : ما أشدّ حالهم ، واضيق مكانهم ، فيقول : هل ستلوك شيئاً ، فيقول : يا ربّ ستلوني ان اقرء على نبيهم السلام ، وأخبرهم بسوء حالهم ، فيقول الله امطلق ، فأخبره فيدخل جبرئيل عليه السلام على النبي ﷺ ، وهو في خيمة من درة بيضاء لها أربعة آلاف باب ، ولها مصراعان من ذهب ، فيقول : يا محمد جئتك من عند العصاة العصاة من أمتك ، يعتذرون في النار وهم يقرؤنك السلام ، ويقولون ما أسوء حالنا ، واضيق مكاننا ، فيأتي النبي عند العرش ، فيخسر ساجداً ، ويثني على الله ثناء لم يثنه أحد مثله ، فيقول الله عز وجل : ارفع رأسك ، واسألني ، واسمع تشفع ، فيقول : الأشقياء من أمتي قد انفذت فيهم حكمك

فيقول الله تعالى : قد شفعتك فيهم ، فأث النار ، فأخرج منها من قال لا إله إلا الله ، فينطلق النبي ﷺ ، فإذا نظر مالك إلى النبي ﷺ فتح الباب ، ورفع الطبق ، فإذا نظر أهل النار إلى محمد ﷺ صاحوا بأجمعهم ، فيقولون : قد أحرقت النار جلودنا ، وأحرقت أكبادنا ، فيخرجهم جميعاً ، وقد صاروا فحمًا أكلتهم النار ، فينطلق بهم إلى نهر بباب الجنة يسمى الحيوان ، فيغسلون فيه فيخرجون منه شباباً جرداً مرءداً ، مكحلين ، وجوههم مثل القمر فيدخلون الجنة .

هذه مخاوف المؤمنين ، والأتقياء ، والأيام فانظر إلى حالك من أي ديوان يخرج اسمك ، هل من ديوان المؤمنين ، أو المقرئين ؟ فإنّ الخوف والرجاء بقدر الإيمان ، يعظمان الجنة والنار ، والقرب والبعد ، وإيتاك أن يكون حالك مثل حال الملحددين في الخوف والرجاء ، ويكون وجود جهنم ودعمه عنده سواء ، ولا تغتر بظواهر العقائد الحقّة من الإيمان بالله ، واليوم الآخر أن لم يؤثر في خوفك ورجائك ، فإنّ الموجود الغير المؤثّر كالمعدوم ، فامتحن نفسك إن أدعت الخوف ، فإنّ للخوف آثاراً ، أمّا في البدن فيالبخول والصفار والبكاء ، وأمّا في الجوارح فيكفّها عن المعاصي ، وتقيدّها بالطاعات ، وتلافي ما فات ، والاستعداد لما هو آت ، وأمّا في القلب فيالبذل والخشوع ، والاستكانة ، ومفارقة الكبر ، والعقد والحسد ، وبالعجلة شغل القلب بهم المخوف عنه وخطره ، والاهتمام بالنجاة من غوائله حتّى لا يبقى لسائر الهوم محلّ فيه ، أو يكون كأحد الهوم لا محالة ، فإنّ الخوف أيّ خوف كان إذا غلب على القلب ، واستوعبه يحرق كلّ شهوة ورغبة ، وميل ، ولا يبقى فيه متسع للغير للاشتغال بالغير ، وينسى كلّ شيء ، ولا يكون له هم ، ولا شغل إلّا مراقبة المخوف منه ، والمجاهدة في تحصيل النجاة منه ، وبضنّ

بالأنفاس واللحظات ، فضلاً عن الأيام ، والساعات ، وأدنى درجاته يظهر في الجوارح ، بالكف عن المحذورات ، فيكون ورعاً ، وأوسطها ان يجتنب المقتبهاً فيدخل في المتقين ، وأعلى منه ترك ما لا بأس به ، وإذا انضم إليه التجرد للخدمة ، فلا يبنى ما لا يسكن فيه ، ولا يجمع ما لا يأكله ، ولا يلتفت إلى دنيا يعلم أنه يفارقه ، ولا يصرف إلى غير الله نفساً من أنفاسه ، قيل : هذا جدير بأن يسمى صديقاً ،

فصل في علاج الخوف

أقول : علاج أصله الإيمان بالله واليوم الآخر ، والثواب والعقاب ، والجنة والنار ، سواء كان عن تقليد وسماع ، أو عن تحقيق وبرهان ، أو كشف وعيان ، والخوف الناشئ عن الإيمان التقليدي يشبه خوف الصبي عن الحية إذا سمع من أمه أنه يلدغ ، ويقتل ، ويقوى إذا رأى أن أبويه يفران منه ويترازلان من رؤيته ، والناشي عن الإيمان التحقيقي يشبه خوف العقلاء ، مما يحكم العقل بضرره ، وأهلاكه ، ويقوى بكون مباديه قريبة من الحس ، وبكثرة الذكر والفكر فيه ، والناشي عن الكشف هو الذي يجمع جميع فضائل الخوف ، ويحرق في القلب كل شهوة ودغية ، وينسى كل شيء ، ولا يبقى للمؤمن إلا هم المخوف منه ، والخلاص منه ، وله أيضاً مراتب فإن الذي كوشف له نار جهنم ، لا يبلغ خوفه مبلغ من كوشف له عذاب البعد والحجاب عن لقاء الله ، أما تسمع أمير المؤمنين عليه السلام بعد ما يبعد شدة عذاب جهنم ، وطول مدتها ، يقول : وهبني يا إلهي وسيتدي ، ومولاي وربي ، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك ؟ وهبني صبرت على حر نارك ، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك ؟

وإن شئت ان تعرف الفرق ما بين عذاب نار جهنم ، وعذاب نار الفراق

فقس بين العالم الحسّي والعالم العقليّ ، ودرك الحسّ والعقل ، فان نسبة الحسّ إلى العقل كنسبة القطرة إلى البحر ، بل الفرق أزيد ، وخوف البعد والحجاب للمقرّين ، هو مهلك قطعاً الا ان الله أنما يتولّى سياسة قلوب أوليائه ، فاذا هاج في قلوبهم مبادئ هذا الخوف ، وأحرق قلوبهم وقربوا من الهلاك ، يحييهم بما يلقى إليهم من نفحات رحمته ، ويهبط على موات قلوبهم من امطار رجاء رافته ، إلى أن يقضى فيهم حكمه وحكمته ، ويقرب اجالهم التي كتب الله عليهم ، وعند ذلك يطوى عنهم بساط الخوف والرجاء ، فيشدّ على قلوبهم شوق اللقاء ، حتّى يكوّنوا إلى الموت آنس من الطفل إلى ثدي أمّه ، ولعلّ هذه معاملته تعالى ببعض أوليائه ، ولكلّ منهم معاملة خاصّة ، كلّها ناشئة عن كرمه وجوده ورافته ورحمته ، وعظيم فضله وإحسانه بما يناسب حاله في الترقى إلى ما كتبه لهم من الدرجات العالية ، بمقتضى اسمائه وصفاته ، وإذا تمهد ذلك تعرف أن أصل الخوف سببه الايمان ، وكلّ مؤمن لابدّ أن يكون فيه مقتضى الخوف في الجملة ، ولكن قد يكون الايمان ضعيفاً ، فيضعف الخوف ، وقد يكون قوياً ، فيكون مقتضى الخوف أيضاً قوياً ، ولكن يمنع من فعليته مانع ، فالعلاج أمّا بتقوية الايمان ، أو رفع المانع .

أمّا الأوّل فليس هنا محلّ ذكره .

وأما الثاني فهو في المقام أمران

أحدهما غلبة القلب ممّا اذن به من الجنّة والنار .

وثانيها غلبة حبّ الدنيا على القلب بحيث صار القلب مريضاً بمرض

المشوق .

أمّا الأوّل فعلاجه الوعظ والتذكير ، وتذكّر اسباب الخوف من

العذاب الديوى والأخروي ، وينفع كثيراً قراءة آيات العذاب ، وتكرارها والتفكر فيها ، وتصويرها واقعة على النفس ، في كل يوم وليلة مرتين أو مرات ، ولكن يكثر تكرارها ساعة أو ساعتين لا محالة فيؤثر أثراً كاملاً ، وفي ملازمة الخائفين ، ومشاهدة حالانهم أيضاً لفوز عظيم ، وسماع أحوالهم أيضاً بدل منه .

وأما الثاني فعلاجه هو تقوية باعث الدين ، وتضعيف باعث الهوى ، وحب الدنيا ، فإن القلب دائماً معركة هذين الجندين ، حتى يغلب أحدهما فيملك القلب ، ويكون هو السائس والحاكم فيه ، فيجرى أحكام الدين على الجوارح التي هي أيضاً جند القلب .

وتفصيل تقوية باعث الدين على باعث الهوى ، ليكون له اليد العليا المتصرفة في مملكة البدن يعلم بمثال .
مثلاً إذا أردنا أن يكون العقل والشرع حاكمين في الشهوة ، فلنا أن نضعف الشهوة ، وتقوى العفة .

أما الأول فيكون بثلاثة أمور :

أحدها قطع أسبابها الخارجية ، وهي الأغذية القوية والمشبهة نوعاً ، و مقداراً ، فلا بد من قطعها ، فلا يأكل المرید المشبهة النوعية ، ويقل من المقداري ، ولذا أمر الشرع في تمكيس الشهوة بالصوم .

الثاني قطع أسبابها المبهجة الفعلية ، فإنها إنما تبهج بالنظر إلى مظانها ، إن النظر يبهج القلب ، والقلب يهرك الشهوة . وهذا أيضاً يحصل بالاعتزال ، والاحتراز عن مظان رؤية الصور الجميلة ، والمشبهة ، ولذا ورد في الشرع النهي عن النظر إلى النسوان ، والولدان الجميلة ، وقال ﷺ :
النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ، فإن سهمه هذا إنما هو من قوس

الصور ، ومن طريق البصر ، فلا يدغمه إلا غمض الاجفان ، والهرب من مظان الأَبصار .

الثالث تسليّة النفس بالمباح من الجنس الذي تشتهيه ، وهو النكاح .

وأما الثاني ، وهو تقوية العقّة فوجهين : أحدهما تذكّر فوائدها وثمراتها الدنيويّة ، ومثوباتها الآخرويّة ، ممّا ورد في الآيات والأخبار .

وثانيهما تمويدها بالغلبة ، فيكون بالعمل بمقتضاها بتدريجاً فيقوى بذلك ، حتّى إنّ الغلبة في المرّة الثانية أسهل منها في الأولى ، حتّى ينتهي إلى أن لا يبقى للخصم قوّة للمصاوعة ،

ثمّ إنّ الخوف من الامور الآخرويّة أيضاً ينقسم : إلى مكروه ، و حرام ، ومستحب ، وواجب .

و من الأوّل ان يشتدّ من درجة الاعتدال ، فيكف الاشتغال به عن دوام الذكر ، والفكر ، والفراغ لكثرة العمل .

ومن الثاني ان يصل إلى درجة القنوط ، وهو كبيرة موبقة . ومن الثالث كلّما يصير سبباً للتقوى ، وزيادة العمل عن حدّ الوجوب الشرعي ،

ومن الرابع كلّما يمنع عن المحرمات الشرعيّة ، ويبعث على العمل بالواجبات الشرعيّة .

وايضاً ينقسم بلحاظ آخر : إلى ناقص ، ومعتدل وزايد . فالناقص ما يكون سبباً لتألم ما يوجب القلب ، ويبكى العين ولا يمنع من المحرمات والشهوات ، ولا يبعث على مجاهدة العبادات ، فاذا سمع آية

أو رواية واردة في وصف جهنم ، وشدة عقابها يبكى ، وإذا غفل ينقضي أثره فلا يكفه عن شيء ، ولا يبعثه إلى امر نظير رقة النساء ، وهذا ناقص ، وجوده كالمدم ، لضعف نفعه ، و هو درجة خوف العامة ، و المعتدل هو ما ينبعث على العمل ، والتقوى والجهاد الأكبر ، وهو على درجاتها مطلوبة نافعة جداً ، ولها مثوبات عظيمة .

والزائد هو الذي يقضى إلى اليأس والقنوط ، و يكف عن العمل ، أو يقضى إلى الموت والهلاك ، وإخلال العقل ، وهذا هو المرغوب عنه بأقسامه ، والسبب فيه أن الخوف ، ليس بنفسه من الفضائل ليزداد حسنه بازدياده ، بل هو في نفسه نقص ، وصار مرغوباً لرفع نقص آخر أهم من نفسه ، فإذا يكون دaire مدار ذلك ، فإذا زاد عن الحد بحيث لم ينفع في رفع النقص الآخر ، أو زاد في نقصه ، فيكون قبيحاً ، ومرغوباً عنه .

وبالجملة ما يشر في العمل المرغوب الشرعي هو المطلوب ، وما لا يشر في ذلك ، أو يشر في خلافه ، فهو غير مرغوب فيه قطعاً .

فصل في الخوف عن سوء الخاتمة ، وإتباعاً لافردنا له فصلاً لاستحقاقه لذلك ، فهو سوء حال الانسان عند موته ، سواء ختم بالكفر ، والجحود ، او بالفسق والفجور ، أو بنقى لا يرضى به فان الكمل من عباد الله ، إتباعاً سيكون من ذلك ، وإن كان من جهة كونه كاشفاً من السابقة ، فالامن إتباعاً بالخلع منه ، وبالجملة سوء الخاتمة ، إما بالكفر والجحود ، وهو ان يقبل على القلب عند سكرات الموت ، التي تكشف بسبب اضطراب الروح عندها للمحتضر عن بعض احوال الآخرة ، بمناسبة من أحوال قلبه من العقائد ، والمملكات ، أو أثر الأعمال السابقة بالخاصة ، ما يوجب الشك أو الجحود ، فيختم له بذلك ، فيسير سبيلاً للخلود في النار ، وإما بالفسق والفجور ، وهو

أن يحصل للمصير في الكباير محبة راسخة لبعثها ، بحيث يقلب على قلبه ذكرها ، فيتصور له عند الموت صورتها ، فيميل لاقترافها ، فيقبض عليه ، ووجه روحه إلى عالم الطبيعة ، فيكون ناكساً رأسه إلى الدنيا ، فيحجب بذلك عن الله ، وإذا حجب عن ربه نزل العذاب ، وظهرت آثار الذنوب ، فإن الإنسان يموت على ما عاش عليه ، ويحيى على ما مات عليه ، أى يكون عند موته حاله على ما غلب على قلبه من نور الأعمال ، وظلمتها للذين يجران الثواب ، والعقاب ، بل هما عين الثواب والعقاب ، ولكن على غير صورتها الجزائية ، فإذا انقلب وجه الروح إلى عالم البرزخ ، ينقلب صور آثار الأعمال إلى صورها البرزخية الجزائية ، فينقلب الظلم مثلاً ظلمة ، والدراهم والدنانير الزكوية التي يخل بها ، ناراً فتكوى بها جبهته ، وظهره ، وقد أشرنا سابقاً إلى أن لكل شيء في كل عالم صورة ، غير صورته في العالم الآخر ، وذكرت أن من هذا الباب ما يرى في المنام بعض الأحوال الآتية بصورها البرزخية ، فيعبره من يعرف حقايق الصور البرزخية ، فينطبق الأمر على ما عبر ، مثلاً رأى رجل في زمان الحجاج أن على جدار مسجد رسول الله ﷺ حمامة بيضاء جميلة ، فإذا جاء صقر فصادها ، وحكى رؤياه على ابن سيرين ، قال : كان رؤياك هذا صدقاً ، يتزوج الحجاج ابنة عبد الله ابن جعفر ، وما مضت أيام حتى تزوجها الحجاج ، وسئل عن المعبر عن وجه تعبيره ، قال : إن المسجد صورة بيت شريف ، والحمامة صورة بنات الشرفاء ، والصقر صورة الرجل القاهر الجبار ، ولم يكن اليوم في المدينة بيت أشرف من هذا البيت ، ولم يكن بها أجهل من بنت عبد الله ، ولم يكن في الرجال أقهر وأجبر من حجاج ، ولذا عبرته بهذا التعبير ، فإذا الحقايق لها صور بحسب العوالم ، فإذا معنى سوء الخاتمة ، أن يكون الإنسان في مدة

عمره ، كسب لروحه آثاراً ظلمانية نارية سمية ، ويظهر عند قرب الموت على المحتضر ما هو الأغلب على قلبه ، وروحه من الآثار والأحوال ، فيميل إليه ويبقى روحه عند قبضه على حال من الأحوال على ذلك الحال ، ويبقى بصورته البرزخية ، فيكون معدّ بآبِه ، حتى ينتضى ويتم الأثر ، و يظهر نور الإيمان الضعيف عند انقضاء الظلمة للأعمال الراسخة ، فيأخذه روح الله ، و رد عفوه ، هذا إذا كانت آثار الأعمال القبيحة ضعيفة ، وقد يكون قوّة بحيث لا يتم في البرزخ ، ويبقى ليوم البعث ، وينقلب على صورها المناسبة لعالم القيامة ، وينتضى في خلال هذه المدة في بعض مواقفها ، أو يقوى من ذلك أيضاً ، فيدخل في جهنم فيقضى فيها .

لایقال : هذا الذي ذكرت إنما هو آثار الأعمال ، ومقتضيات الصفات فأين الثواب والعقاب ، ورحمة الله وقهره ، وعفوه وأخذه .

قلت : إن الآثار إنما هو الثواب والعقاب ، الذين يخلقهما خالق الأشياء كلها برحمته ، وقهره وعفوه وأخذه نظير ما ترى في الدنيا ، أنك تقول رزقني الله ولداً ، أي جعل مائك الذي خلقه في صلبك في رحم زوجتك ولداً ، أي وهب لمائك في رحم زوجتك الأثر الذي أودعه فيه بحكمه ، وحكمته وعادة الله بمقتضى حكمته جارية لخلق الأشياء بالأسباب في الدنيا والآخرة ، وذلك لا ينافي نسبة الآثار إلى الله ورحمته ، وغضبه ولطفه وقهره ، ولا ينافي أن يسمى ثواباً وعقاباً ، فإن الثواب هو أن يكون مملك مقتضياً لأن يهبك الله ما حكم بمملك هذا من الآثار الخيرية ، من الجنان والقصور والصور ، وهكذا العقاب أن يخلق الله من مملك ناراً معذب بها ، هذا كله إنما هو قضية بعض التواضع المدلية ، وحكم ما يرى من عادة الله الجارية في عالمنا ، وبعض العوالم القريبه من عالم المصنّ ، والذي وصل إلينا حكمه من الشرايع

من ساير العوالم ، ولعله لا بأس به بحكم الشرع والعقل بل والكشف أيضاً ، وبالجمله ليس سوء الخاتمة إلا أثر الأعمال السابقة ، وليست هي إلا حكم ما اقتضته الصفات الذاتية ، فظهرت في الجوارح بصورة الأعمال القبيحة ، ليتم بذلك حجة الله البالغة في حكمه ، وليست الصفات إلا بحكم ما وهبه الله بحكمته ، وعدله وجوده للذنوب ، حيث سئلت عن ربها بلسان حال استعذارها ذلك ، فمعنى قول المحققين أنا نخاف من اليوم السابق هو هذا المعنى ، يعنون بذلك أنا نخاف من اليوم الذي اوجدنا ربنا ، وسئل لسان حال ذواتنا من الله هذه الصفات التي تصير منشأ للأعمال القبيحة ، والميل إلى عالم الطبيعة ، والاخلاد إلى الأرض ، حتى حجبتنا بذلك عن لقاء ربنا وقربه وكرامته ، وقيدنا بقيود هذه الصفات الرزيلة ، في سجن عالم الطبيعة المظلمة ، هذا والذي يتفاوت به الأمر ، ان الاصطلاح انما قيد استعمال لفظة سوء الخاتمة بما إذا كان ظهور الشقاوة عند الموت ، بخلاف ما ستر ظاهراً للعامة من حسن الحال ، وهذا الاصطلاح لا بأس به ، والفرق بين المعنى اللغوي ، والاصطلاحى بالعموم والخصوص ، فإن المعنى اللغوي يصدق على كل من ختم له بسوء حال وشقاوة ، والاصطلاح لا يصدق من هؤلاء إلا على من كان ظاهر حاله قبل الموت عند العامة حسناً ، فظهرت عند الموت أمر باطنه ، من الخبث والشقاء ، وختم له به .

وبالجمله قد يقال : ان السبب لسوء الخاتمة بالكفر والجور

أمران :

أحدهما أن يمتد الإتيان في ذات الله ، وصفاته وأفعاله خلاف الحق ويرى عند قرب الموت حين كشف له عن بعض الحقائق ، خلاف ما اعتقده ، فيصير ذلك سبباً لشككه في ساير معارف إيمانه ، فيختم له بالشك ، والزهد

والصلاح لا ينجي من هذا الخطر، كذا قيل، ولكن ظنني أن الزهد والصلاح الواقعيين ينجيان منه بالخاصية، أما من سببه أو من نفسه، بل السبب القريب للوقوع في خلاف الواقع من العقائد، ليس إلا اتباع الهوى والفساد قيل: والبله بمعزل عن هذا الخطر، ولم اتحقق كونه بمعزل، لأنهم غالباً يعتقدون بعض الأمور الغير الواقعية، فإذا رأوا بطلانه يصير ذلك سبباً لشكهم في غيره من عقائدهم الحقّة، نعم يمكن أن يدعى أن ذلك يقلّ فيهم، من جهة أنهم لا اعتقاد لهم راسخة في باب الصفات والأسماء، وبإالي أن المنجى من هذا الخطر بعد فضل الله أن يكون المؤمن فطناً، قليل الوثوق ينظره و فهمه، ولا يكون قطعاً، متكللاً على الله في نجاته من الكفر والهلاك، وكثير الدعاء في ذلك، بقوله: اللهم ثبتني على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، أو يقول: اللهم عرفني نفسك، فأنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك، فأنك إن لم تعرفني نبيك، لم أعرف حجبتك، اللهم عرفني حجبتك فأنك إن لم تعرفني حجبتك، ضللت عن ديني. كما ورد به الرواية^(١)، ويكون ثابتاً في الإيمان الاجمالي، بأن جميع ما جاء به محمد ﷺ وأوصيائه عليهم السلام حق، نعم ليس البحث عن الكلام^(٢) لأغلب الناس حسن العاقبة، لا سيما مع الاشتغال بالجدال كما ورد النهي عنه، فالأولى في تحصيل المعارف طريق المجاهدة في ترك كلمة النفس، ودوام الذكر والفكر والدعاء.

(١) كما في أمال الدين للصدوق عليه الرحمة على ما نقل.

(٢) يعني البحث في علم الكلام لأغلب الناس ليس - شأن - لأن أغلب مباحثها

مطالب قشرية لا واقع لها، فيظن الجاهل أن تلك السطال - حق - فإذا عاين حال البرزخ، أو غيرها من المواقف عند الموت، فيرى خلاف ذلك فينكرها فيغتم له بسوء العاقبة نموذجاً بالله منه.

وثانيهما هو ضعف الإيمان في الأصل ، ثم استيلاء حب الدنيا على القلب ، وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله ، وقوى حب الدنيا : ويغلب القوى على الضعيف ، حتى لا يبقى موضع لحب الله ، إلا من جهة حديث النفس ، ولا يظهر له أثر في مخالفة الهوى والشيطان ، فيورث ذلك الانهماك في اتباع الشهوات ، واقتراف المعاصي ، حتى يظلم القلب ، ويقسو ، ويسود من تراكم ظلمة الذنوب ، ولا يزال يطفى نور الإيمان ، حتى يصير زناً قطعاً ، وإذا جاءت سكرات الموت وأيقن فراق الدنيا المحبوبة ، واستشعر أن ذلك من الله يخشى أن يؤثر في باطنه حب الدنيا ، وألم فراقها ، بحيث ينكر تقدير الله لذلك ، بل يقبّل الحب الضعيف بالبغض ، فإن ختم له في تلك اللحظة ، مات مبغضاً لله ، وهذه الخاتمة أسوء من الأولى ، هذا وقد ورد في بعض المعاصي أيضاً كتارك الحج مثلاً ، أن يموت ^(١) يهودياً ، أو نصرايياً ، وهذا بالخاصية .

وإما سبب سوء الخاتمة بالفسق والمعصيان ، فهو أن يكون إيمانه قوياً أيضاً ، ولكن يكون مع ذلك مقارفاً للذنوب ، ومنهمكاً في الشهوات ، فيصير سبياً لأن يتمثل ما يشتهي عند اضطراب الروح ، وضعف العقل ، ويميل إليه ، ويقبض عليه ، وهو راغب إلى معصية الله ، فيصير محجوباً عن الله ويصير ذلك سبياً للعذاب ، ولكن دون عذاب الأولين ، ويكون موقناً بقدر غلبة ظلمة المعاصي على سر القلب ، وهذا الذي يرجي له العفو والمغفرة ، والشفاعة ، وكثير الذكر بالله وباليوم الآخر ، وكثير المواظبة على الطاعات

---

(١) كما في الوسائل نقلاً عن كتاب النعمان للمحقق العلي (ره) من النهي صلى الله عليه وآله .

قال صلى الله عليه وآله : من مات ولم يعج ، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرايياً .

بعيد من هذه الخطرة ، لأن القلب عند ضعفه ، ويميله إلى الباطن يتصور فيه ما علب عليه ذكره سابقاً ، وارتسخ فيه محبته ، ويشتمل له ذلك فيشتغل به جوارجحه .

كما حكى أن يقالاً كان يموت ، ويلقنه أهله عند موته بالشهادتين وهو يقول : ستة ، خمسة ، أربعة ، كلما يذكر الملقن له الشهادتين ، وهو مشغول بذكر هذه الألفاظ التي أكثر التلطف بها في حياته ، حتى رسخ في قلبه ، قيل : وإتما المخوف عند الموت خاطر سوء ينظر قط ، وهو الذي قال رسول الله ﷺ : أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة خمسين سنة ، حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا فواق^(١) ناقة ، فيختم له بما سبق به الكتاب ولهذا أعظم خوف العارفين من ذلك ، لأن الإنسان لو أراد أن لا يرى في المنام إلا أحوال الصالحين ، وأحوال العبادات والطاعات ، سر عليه ذلك ، وإن كان للمواظبة على الصلاح والعبادات مدخلا فيه انتهى ، ولا يذهب عليك أن العمل خمسين سنة بعمل أهل الجنة ، ليس المراد منه العمل الخالص ، بل مطلق العمل فإن العمل الخالص في هذه المدة ، ينجى قطعاً عن سوء الخاتمة ، بل ليس سوء الخاتمة إلا من آثار عدم الاخلاص في العبودية ، نظير عبادة إبليس ، وخوف العارفين إنما هو من جهة الصدق ، والاخلاص ، باحتمال أن يكونوا مقصرين في الاخلاص مشتبهي في اعتقادهم الاخلاص .

فصل في الرجاء وحقيقته .

أقول : حقيقة الرجاء هو ارتياح القلب لا تظنار المحبوب ، وله اطلاقان : الأول العام يطلق على مجرد الارتياح المذكور ، سواء كان غروراً ،

(١) الفواق بالفتح والضم : ما بين العلبتين من الوقت .

وقيل : ما بين فتح يد العالب وقبضها ، ومنه قولهم : امهلنى قدر فواق حالب .

وحاققة أو متشياً ، ورجاء خاصاً ، والاطلاق الثاني في مقابل الفرور ، والحماقة والتمنى ، وهو الارتياح للمحبوب ، إذا كان احتمال وجوده قريباً ، وهو لا يكون إلا إذا كان الباقي من أسباب وجوده قليلاً ، وشيئاً قريب الحصول للأكثر ، أو شيئاً بعيد الحصول ، وأما إذا كان احتمال الوجود بعيداً غاية البعد ، بحيث لا ينتظره العقلاء ، فاسم الفرور والحمق أصدق عليه من اسم الرجاء ، وأما إذا كان احتمال وجوده عند الرجل من جهة عدم علمه بوجود الأسباب ، أو عدمها أو قربها أو بعدها ، فهو التمنى ، وميزان معرفته درجة الاحتمال ، أن يكون هذا الاحتمال مؤثراً في طلب المرجو ، ويصدق العقلاء فإن كل ما يريد الإنسان ، ويطلبه لها أسباب كثيرة مختلفة ، وقد يكون بعضها في اختياره ، وقد لا يكون ، والمطلوبات الشرعية من قبيل الأول ، وحينئذ نقول : الموجود الذي لم يوجد بعد ، أما أن يكون أغلب أسبابه التي خارجة عن قدرة المكلف موجودة ، وكان الباقي قريب الحصول ، أم لا ، وأيضاً أما أن يعلم المكلف بذلك ، أم لا وفي الصور كلها أما أن يأخذ في تحصيل مقدماته التي بيده أم لا فحصل ثمانية معان :

الأول : ما يكون أغلب الأسباب موجوداً والباقي قريب الحصول والمكلف يعلم به ، ويأخذ في تحصيل مقدماته التي بيده ، فهذا هو الرابع الصادق في رجائه .

والثاني وهو الذي كذلك ، ولكن لا يعلم به المكلف ، ومع ذلك يأخذ في المقدمات ، وهو المتمنى .

والثالث هو الذي كذلك ، وهو يعلم ، ولكن لا يأخذ في مقدماته التي بيده ، وهو المضيق المهمل ، وله رجاء كاذب ، فإن من رجي شيئاً طلبه ،

والرابع أن لا يكون أغلب موجوداً ، وكان الباقي بعيد الحصول ،

وهو يعلم بذلك ، ومعذلك يأخذ في تحصيل المقدمات ، فهو الأحق
والخامس أن يكون كذلك ، ولكن لا يعلم به ، ويأخذ في التحصيل ،
وهذا أيضاً كالثاني .

والسادس أن يكون كذلك ، وهو يعلم ، ولا يأخذ ، وهو يدعى الرجاء
وهذا مغرور ، و الذي لا يعلم بكيفية الأسباب ، ولا يأخذ سواء كان الباقي
قريب الحصول ، أو بعيد ، فإن ادعى الرجاء فرجائه كاذب ، وهو في ادعائه
مغرور ، والسر في الحكم بكذب الرجاء في صور عدم اشتغال المكلف بتحصيل
المقدمات التي يبدى ، هو أن الرجاء الصادق عبارة عن علم يصير سبباً لصفة
تؤثر في فعل ، فإذا لم يؤثر العلم في الصفة ، لا يطلق عليه الرجاء اصلاً ،
وإذا أثر في الصفة ، ولكن الصفة لم تؤثر أثرها المتوقع منها ، يكون
وجودها كعدمها ، فيطلق عليها اسمها كاذبة .

بيان ذلك أن الرجاء لا يكون إلا بانتظار الشيء المحبوب للراجي ،
فإذا وجد المحبة ، وجد الطلب لأن الإنسان طالب للخير والسعادة ، وإذا
وجد الطلب لا بد أن يوجد الإرادة والعزم ، فيتحرك العضلات ، ويتحرك
الأعضاء نحو المطلوب ، وتحصيله ، ولذا ورد ^(١) من رجا شيئاً طلبه ، ومن
خاف من شيء هرب منه .

هذا وقد مثل علماء الأخلاق مثلاً ، للرجاء ، واخوانه بالبذر ، فإن
الإنسان إذالقى حنطة جيدة مثلاً ، في أرض صالحة ذاتاً وصفة ، وكانت في
بلاد كثيرة الأمطار ، ثم أمده بالنقبة ، وإصلاح الأرض ، وكلما يحتاج إليه
الزرع ، ثم جلس ينتظر أن يتفضل خالق الأشياء من زرع حنطة ، أضاع

(١) كما في نهج البلاغة لمولى الموحدين على بن أبي طالب عليه السلام
وكما في الكافي عن ابن أبي نجران عن أبي عبد الله عليه السلام ورواية على بن
مسعد في باب الخوف والرجاء .

ما زرعه من البذر كان هذا راجياً ، وصادقاً في الرجاء ، ولكن إذا ألقى شعيراً
 وانتظر حنطة ، أو ألقى في أرض سبخة غير صالحة ، وأرض لا يصل إليه الماء
 بالسوق ، أو بالمطر ، وجلس ينتظر زرعاً كاملاً صحيحاً ، هذا أحق مغرور ،
 مثله فيما نحن فيه من ألقى حبّ الرباء في القلب ، وانتظر ان يحصد نور
 العمل الخالص ، أو قرء القرآن أو شيئاً من الذكر والدعاء ، والمناجات ،
 ولكن قلبه مسنغرق في ذكر الدنيا ، ومشغول بها ، وبهمومها ، أو فرئها بقلقة
 اللسان ، لا عن حضور القلب وهو ينتظر القبول ، أو أن يفتح له ابواب أسرار
 القرآن ، أو يجد لذّة الذكر والمناجات ، وإن ألقى بذره في أرض صالحة يصل
 إليها الماء من الأنهار ، ولكن تركها لا يتعاهد البذر ، ولا الأرض بتقوية وسوق
 ماء ، ونحوه . جلس ينتظر الزرع الصحيح ، فهو كاذب في رجائه ومغرور في انتظاره
 لأن الانتظار للمحال العادي غرور ، وإذا ألقى البذر في أرض صالحة من جميع
 الجهات ، وأنى بجميع ما يصلحها للزرع ، ولكن لاماء لها إلا الأمطار ، وكان
 البلد من البلاد التي لا يعتاد فيها كثرة الأمطار ، فانتظر ان يعي المطر في
 هذه السنة بخلاف السنين الماضية ، يسمى ذلك تمنياً ، ومثاله من الشرعيّات
 لمن يقوم أمثالنا من أبناء الدنيا للتهجد في لياليه ، ويتضرّع ويتباكى ، و
 يدعو الله أن يجعل قلبه متأثراً بوجود لذّة المناجات ، وبقراء القرآن ويتدبّر
 ويتفهم معانيه ، ولكن قلبه متلوّث بحبّ الدنيا ، وهو ينتظر أن يفهم أسرار
 هذا أيضاً تمنّي ، ولكن ليس متمتّعاً أن يأخذ نفحة من نفحات ربّه ، فيصل
 إلى امنيته بسببها .

قال الغزالي : وقد علم أرباب القلوب ، إن الدنيا مزرعة الآخرة ،
 والقلب كالأرض ، والإيمان كالبذر فيه ، والطاعات جارية مجرى قلب الأرض
 ومجرى حفر الأنهار ، وسياقة الماء إليها ، والقلب المستهتر بالدنيا ، المستغرق

بها الأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر ، ويوم القيمة يوم الحصاد ، ولا يحصد أحد إلّا ما زرع ، ولا ينمو زرع إلّا من بذر الايمان ، وقلّما ينفع ايمان مع خبث القلب ، وسوء اخلاقه كما لا ينمو زرع في أرض سبخة .

أقول : هذا التشبيه صريح قوله تعالى : « ومن يرد حرث الدنيا تؤته منها ، ومن يرد حرث الآخرة تزد في حرثه » ، وقوله عَلَيْهِ السَّلَام : الدنيا مزرعة الآخرة ، وأما الدليل النقلى على نفي حقيقة الرجاء لمن لم يجاهد في سبيل الله قوله تعالى : « والذين آمنوا ، وهاجروا ، وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله » حيث حصر الرجاء فيهم ، وفي سورة الشمس ، دلالة على عدم انتفاع الرجل إلا بالقلب المزكّى ، وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فيما روى عنه الفريقان : الأحق من اتبع نفسه هويها ، وتمنى على الله الجنة ، قيل ^(١) للصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إن قوماً من مواليك يلمّون بالمعاصي ، ويقولون نرجو ، فقال : كذبوا ليسوا لنا بموالٍ أولئك قوم ترجّحت بهم الأمانى ، من رجا شيئاً عمل له ، من خاف شيئاً هرب منه ، وقال ^(٢) لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون خائفاً راجياً ولا يكون خائفاً راجياً حتّى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو .

وليت شعري ما بالناس لا نشك في حق من ألقى التشيع على أرضه ، وانتظر الحنطة ، ولكن منتظر ان يحصد من بذر النفاق محصول الايمان والاخلاص ، والله تعالى يقول : « ليس للإنسان إلا ما سعى ، وإن سعيه سوف يري » .

فإن قلت : إن الأخبار صريحة ^(٣) في أن من ظن بالله خيراً الله يستحيى

(١) كما في الكافي في رواية على بن محمد عن الصادق عليه السلام .

(٢) في الكافي أيضاً عن الحسن بن ابي سارة في باب الخوف والرجاء .

(٣) كما في الكافي باب حسن الظن بالله من يربد بين معاوية و سياتي الإشارة اليها أيضاً .

أن يحرمه من ذلك ، وإن الله تعالى عند^(١) حسن ظن عبده المؤمن ، فإن من عمل بالمعاصي وحسن ظنه بالله أنه يفره بل يعامله بكرم عفو ، فيبدل سيئاته بأضعافها من الحسنات ، فمقتضى هذه الأخبار أن الله تعالى يعامله بما ظنه من هذه المغفرة ، والعفو والكرم .

قلت هو كذلك ، ولا منافات بينه وبين قوله تعالى : ان ليس للانسان إلا ما سعى ، لأن حسن الظن بالله بهذه الدرجة امر عظيم ، لا يمكن حصوله إلا بصحي يبلغ ، وهو ، مقام من لا يرى في الوجود ضاراً ، ولا نافعاً إلا الله ويكون وثوقه بعناية الله أكثر من اعتقاده بتأثير الأسباب ، وهذا المقام لا يبلغ بالهويثا ، نعم دعواه كثير ، ولكن حقيقته لا يوجد إلا في الاوحدى من الاولياء ومن كان هذا حاله فعليه ان لا يخاف في الدنيا أحداً . بل شيئاً من الأشياء ، ويشق بعناية الله في الامور الدنيوية من خيراته ، وسعاداته أكثر منه بالاسباب الدنيوية ، ومثل هذا المؤمن يكون وجود الاسباب وعنده سواء ، ويكون المدح والذم عنده سواء ، فأين هذا المقام ، فمن لا يثق بضمنان الله لرزقة ، فيأكل الحرام ، ويقول الله كريم ، وأنا أقول : الله كريم ، ولكن قولك هذا كلمة حق يراد بها الباطل ، وأنت لست تعتقد بكرم الله بل ولا تعتقد بصدق الله وأنه لا يخونك ، وأنت مغرور غررك بربك الكريم عنوك الغرور اللئيم ولو كنت معتقداً بصدق الله كرمه كنت واثقاً بضمائه ، ووعدوه وقسمه ، حيث أقسم في كتابه بأن رزقك يصل إليك ، ولم تظلم أحداً في أكل ماله بالحرام وإن شئت صدق دعويك ، فانظر حالك ، وقلبك ، وعملك في الوثوق بكرمه

(١) كما في الكافي أيضاً في رواية اسماعيل بن يريع من الرضا عليه السلام .

في معاويبك الديوية ، فإذا رأيت من قلبك ومملك تصديق هذه الدرجة من حسن الظن بربك ، فافرق عيناً ، وهنيئاً لك من مقام سنى يوصلك إلى منتهى آمالك في الدنيا والآخرة ، وإيّاك أن ترضى بدرجة دون الغاية القصوى ، من درجات المقرّبين .

فصل في أسباب الرجاء والأصل فيها صفاته الجمالية ، قيل : وهي أكثر من ^(١) صفات الجلال .

لا يقال : إن كان الأمر على ما وصفت ، فكيف يزيد عدد الهالكين على الناجين ،

لأننا نقول : لا نسلم ذلك ، فإن نسبة الملائكة الروحانيين بالنسبة إلى الثقلين ، الذين فيهم طبقات الهالكين كنسبة البحر إلى القطرة ، فمثل هذه العوالم المظلمة السفلية ، مع العوالم العالية النورية ، كمثل خال في وجهه تمثال لصاحب جمال .

وبالجملة الأصل في الرجاء ، أن الشر والفساد وجودهما أتما هو بطفيل وجود الخير والرحمة ، وهو أحد معاني سبقة الرحمة على الغضب .

ثم إن الاعتبار أتما يحكم بقوة الرجاء ، وذلك لأن الإنسان إذا نظر في معاملة الله مع خلقه في هذه الدنيا ، وكثرة نعمه التي لا تحصى ، وكثرة عنايته تعالى لعدم إهمال شيء من مكملاته ، ونواقل عيشه وزينته في بدنه ، ومتملقاته ، وأيضاً الأغلب على أهل هذه الدنيا الضيقة المظلمة ، مع أنها أدون العوالم ، وأبعداها من الرحمة الإلهية ، السلامة ، بحيث لا يتنسى

---

(١) صفات الجلال يطلق على الصفات الثبوتية ، وصفات الجلال على الخلية سواء كانت مصرية أم راجعة إليها لها ، مثل سبوح وقموس فانها ليست في الظاهر سلبية ولكنها راجعة إليها لها ، إذ منهاها سلب التقاضي منه تعالى .

أهلها الموت ، فكيف يدار الحيوان الواسعة النورية .

و قد ورد أن الله أنزل على هذه الدنيا جزء من مائة جزء من رحمته
فما يوجد في هذا العالم كلها من هذا الجزء ، وإذا كان عالم الآخرة يضم الله
تعالى هذا الجزء أيضاً على أصله ، ويعامل بهذه الرحمة الكاملة مع عبده ، و
كيف كان فقد ورد في الأخبار و الآيات أمور عظيمة لتقوية الرجاء .
أما الآيات فمنها قوله تعالى : « يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ،
لا تقنطوا من رحمة الله ، فإن الله يغفر الذنوب جميعاً ، إنه هو الغفور
الرحيم » .

وقوله تعالى : « ولسوف يعطيك ربك فترضى » ، فانه عَلَيْهِ السَّلَام لا يرضى
بأن يمدب الله أحداً من أمته .

وقوله : « ومن يغفر الذنوب إلا الله » .

وقوله تعالى : « وإذا سألك عبادي عني فأنني قريب أجيب دعوة الداع
إذا دعان ، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » .
وآية الصلوة .

وقوله تعالى : « فأنذرتكم نارا تلظى لا يصليها إلا الأشقى الذي كذب
وتولى » .

وقوله : « ذلك يخوف الله به عباده » .

وقوله : « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » .

وقوله : « واتقوا النار التي أعدت للكافرين » .

وقوله : « وذلك ظمكم الذي بربكم اردبكم » .

أما الأخبار فمن الباقر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام

أن رسول الله ﷺ قال وهو في منبره : و الذي لا إله إلا هو ، ما أعطى مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنّه بالله ورجائه له ، وحسن خلقه والكبّ عن اغتياّب المؤمنين ، والذي لا إله إلا هو ، لا يعذب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار ، إلا بسوء ظنّه بالله ، وتقصيره من رجائه ، وسوء خلقه ، و اغتياّبه ، والذي لا إله إلا هو ، لا يحسن ظنّ عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظنّ عبده المؤمن ، لأنّ الله كريم يدهم الخيرات ، يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به ظنّه ، ثم يخلف ظنّه ، ورجائه ، فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه .

و عن النبي ﷺ يقول الله عزّ وجلّ : أنا عند ظنّ عبدي ، فليظن ما شاء (١) .

وقال : لا يموتن (٢) أحدكم إلا وهو يحسن الظنّ بالله .
وقال (٣) رسول الله ﷺ : قال الله : لا يتكل العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها لثوابي ، فإنهم لو اجتهدوا ، وأتعبوا أنفسهم أعمالهم في عبادتي كانوا مقصّرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي ، فيما يطلبون عندي من كرامتي والتعظيم في جنائي ، ورفيع الدرجات العلى في جواربي ، ولكن برحمتي فليشتوا ، وفضلوا فليرجوا ، وإلى حسن الظنّ بي فليطمئنوا . فإنّ رحمتي عند ذلك بمرّ كهّم ، ومنّتي ببلغهم رضواني ، ومغفرتي بلبسهم غفوي ، فإنّي أنا الله الرحمن الرحيم ، وبذلك تسميت .

وبالجملة الذي يفهم من الأخبار أن العبد إذا أذّب ، فهو لا يظلم من أن

(١) وهذا الضمون كثير في الروايات .

(٢) لنا في روضة الواعظين .

(٣) في الكافي باب حسن الظن من أبي عبيدة العلاء من أبي جعفر عليه السلام .

يندم منه أم لا ، وإذا ندم يكون كفارة لذنبه ، وإن لم يندم فإن اتبعه بحسنة يكون كفارة له ، وإن لم يتبعه بحسنة ، فإن لم تكن من الكبائر يكون الصلوة الخمس كفارة لما يقع بينها ، وإن لم تكن صلواته مكملة ، فإن ابتلاه الله بعقابه في الدنيا بأهواءه وبلاء ومصيبة إليه في دنياه ، تطهره ذلك وإلا فاستغفار الملائكة من بعده ، وإلا فشفاعة المؤمنين ، وإلا فشفاعة النبي ﷺ والأئمة عليهم السلام من بعده ، وإلا فرحمة الله الواسعة ، وإن بقي بعد ذلك شيء ، وحرم من ذلك كله فيطهره الله بشدة الموت ، وإن لم يطهر فبعذاب القبر ، وإن لم يطهر فبأهوال يوم القيامة ، وإلا فبعذاب جهنم ، هذا كله تفصيل ميزان الله ، وزاد في السوم على نفسه بأن جعل الثواب على الحسنة عشرة ، والعقاب للسيئة بواحدة ، هذا أيضاً غير ما وعد من التضعيف لأعمال بعض الأزمنة الخاصة ، مثل ليلة القدر ، وغيرها ، والأمكنة الخاصة ، مثل مسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، والمشاهد المشرفة ، ونحوها ، وإن شئت أن تعرف قدر ما ملوت عليك في هذه الكلمات ، فراجع إلى ما ورد في تفصيل كل واحد منها في الأخبار .

وإذا تأملت فيها على التفصيل ، تجدك تشك في نجات إبليس ، ولكن الخوف الحقيقي للاكياس من ضعف الايمان ، وسوء الأعمال المؤدية لسوء الخاتمة ، والموت بالكفر والجحود ، لأن ما ذكرناه كله لمن يموت مؤمناً ، وإلا فللمؤمن عند الله قدر من القدر ينجي ، لا محالة بشيء من هذه الأسباب العظيمة ، والحمد لله كما حمد الله لنفسه ، ربنا أنت أئنت على نفسك ، ونحن لا نحصى ثناء عليك .

ويدلّك على عظمة قدر المؤمن ما في حديث الأهرابي ، من قول النبي

(١) هو رواية اسماعيل بن بزيغ التي تقدمت الإشارة إليه قبيل ذلك من الكافي

ﷺ إِنَّ اللَّهَ شَرَفَ الْكُفَّةَ وَعَظَّمَهَا ، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا هَدَمَهَا حَجْرًا حَجْرًا ،
ثُمَّ أَحْرَقَهَا مَا بَلَغَ جَرَمَ مَنْ اسْتَخَفَّ بِوَلِيِّ مَنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ ، قَالَ الْأَعْرَابِيُّ :
وَمَنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ .

وفيه أيضاً قال : يا رسول الله من يلي الحساب ؟ قال : الله ، قال : هو
بنفسه ؟ قال : نعم فتبسّم الأعْرَابِيُّ ، فقال ﷺ : لِمَ ضَحَكْتَ يَا أَعْرَابِيُّ ؟
قال : إِنَّ الْكَرِيمَ إِذَا قَدَّرَ عَقِي ، وَإِذَا حَاسِبَ سَامِعٌ ، فقال النبي ﷺ :
صَدَقَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَّا لَا كَرِيمَ أَكْرَمَ مِنْ اللَّهِ ، هُوَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ ، ثُمَّ قَالَ :
فَقَّهَ الْأَعْرَابِيُّ .

وبالجملة قد ورد الآيات ، والأخبار مختلفة يعوّي الرّجاء ، ولكن
علماء الأخلاق من جهة إنّ الغالب على الناس ، إن إذا سمعوا شيئاً منها
يجعلونه سبباً لترك العمل ، وترك المبالاة في الدين ، ولا يؤثر فيهم الرّجاء
الواقعي الذي هو مشوق ومرغّب في الطلب ، كما سمعته يظنون بذكرها
ولكن الأولى الاقتداء في ذلك بأنبياء الله ﷺ في ضبطها في الشريعة ، وعدم
إخفائها كليّة ، ولكن قد يعاملون مع الناس في الموارد الجزئية هذه المعاملة
مثلاً إذا رأوا من عليه الكسل ، وعدم المبالاة بأمر دينه كعامة الناس ،
يكثرون عنده ذكر أسباب الخوف ، ليسوقوه بسوط الله إلى الجادة القويمة ،
وإن رأوا أحياناً من غلب عليه الخوف ، وقلّ رجاؤه بحيث مال إلى القنوط
يكثرون عليه من ذكر آيات الرحمة ، وأسباب الرّجاء ، ويقودونه بذلك عن
الميل إلى القنوط الذي فيه هلاكه إلى الطريقة الوسطى ، والمهجة البيضاء ،
فإنّ الصراط المستقيم الذي أنعم الله به على عباده ، هو أن يكون الخوف
والرجاء فيهم متساويين إلى قرب موته ، فالأولى أن يترك حديث الخوف ،
ويشتغل بأخبار الرّجاء ليزيده ذلك شوق اللّقاء ، ولا يكدره الخوف وهو ليس

بنفسه من الصفات الجميلة ، ولكنّه مرغوب لفائدة منع النفس عن الشهوات والمعاصي ، وإذا تمّ وقت العمل فلا يبقى فيه حسن من جهة تكديره شوق اللقاء ، ولذّة الانس يكون ضرراً فرغب عنه ، ولذلك قيل : انّ العمل على الرجاء اعلى منه على الخوف ، لأنّ الرجاء يزيد في الحبّ ، ويقوي لذّة الانس ، نعم لأهل المحبة أيضاً خوف أشدّ من خوف ساير الأصناف ، وهو خوف الوقوف ، والاعراض ، والحجاب ، ولكنّه خوف كامن لا يكدّر اشعار أسبابه لذّة المؤانسة . وقلّ ما يحتاجون إليه أهله ، وقد يبليهم بذلك ما يظهر منهم من الغلق ، والاضطراب على غيرهم من السالكين ، ويباهي بهم ملائكة المقرّبين .

خاتمة قد ورد في الأخبار : انّ الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من مكر الله فليخلط الوعّاظ في وعظهم من ذكر أسباب كليهما ، ولكن من جهة انّ الغالب على العامة الامن من مكر الله وسخطه ، فليكثر من اسباب الخوف ، ولا يلتفت لشكوى المستمعين اكثر من التخويف ، وليلاحظ هو بنفسه احوالهم ، لا يدرون ما الخوف والقنوط والرجاء ، والامن ، وشكوايمهم . إنّما هو بما يجدونه من الم أوّل درجة الخوف ، فيحسبونه قنوطاً وإلا فكيف لا يرى فيهم أثر الخوف ، وكيف تجاوزوا الخوف ، وبلغوا القنوط ولم يباشروا به ، أو جازلهم الطفرة ، فإنّ من لم يخف قط خوفاً بمعنه عن المعصية ، كيف يدعى شدّة الخوف ، وتجاوز عن حد الاعتدال إلى القنوط بل ليس قنوطهم ومنهم إلا من جهة انتفاء الموضوع في قلوبهم ، فإنّ القنوط تجاوز الخوف عن حد الاعتدال ، وهو يستدعى ان يعتقد مخوفاً ، ويتذكر شدّته وبأسه ، ثمّ يغلب ألم احتراقه في القلب ، بحيث يئأس عن النجاة منه

وأين لأهل الدنيا والمشغوفين بحبها ، والمنهمكين في شهواتها ، والمشغولين على التطلب بحطامها من اعتقاد صادق ، وإن وجد فأين لهم من ذكر الآخرة وشدة عذابها ، فضلا عن غيبة ألم الخوف بحيث يتجاوز إلى حد القنوط ، بل إن وجد فيهم يأس من رحمة الله ، فهو من جهة عدم صدق اعتقادهم بالله ، وشدة سخطه ، كما أن الأمن عبارة عن تجاوز الرّجاء عن حد الاعتدال ، وهو يستدعي أن يعتقد في الله تعالى عناية ورحمة واسعة ، ويقلب رجائه بحيث ينسى احتمال التخلف عنه ، فينقلب الرجاء إلى الأمن ، وأين لمعشاق الدنيا هذا الاعتقاد الصادق ، ثم أين في قلوبهم محلّ لذكر الله ورحمته ، فضلا عن غيبة ذلك حتى ينسى جانب الخلاف ، فينقلب إلى الأمن ، بل أمنهم أيضاً مثل بأسهم منشأته عدم صدق عقايدهم بالله ، ورحمته ، وفضله وهيبته ، فالسبب في شكوبهم ليس الأمن جهة أن ماذا كره أسباب الخوف بولم القلب ، ولو في الجملة ، والالم مكروه بالأمّات ، و الإنسان مجبول بالفرار منه ، والنفس والشيطان يريدان دفع ألم الخوف ، لكيلا ينقص عليه عيشه وشغله بالدنيا ، فيدلسان عليه الأمر ، فيرى أن خوفه تجاوز عن الحد ، ونعم ما كان يقول في جواب هذه الشكوى بعض المعاصرين رده كان يقول : لا تخف فانك لا تخاف قطعاً ، ثم إن ما ذكرنا من مرجوحية جانب الترجية لمن ابتلى بوعظ العامة ، إنما هو في حق من يرجي بالأسباب الصادقة الواردة في الشرع ، وأما من يرجي الناس بالأسباب الكاذبة ، ويفترى على الله فهم شياطين الناس ، وقطاع طريق السالكين إلى الله ، وهم أولياء الشياطين ، قد دلسوا الأمر ، وغشوا للمسلمين في التلبيس بلباس أهل العلم ، والوعظ ، والاشتغال بصورة الوعظ ، فيحرقون الكلم عن مواضعه ، ويفسرون الآيات والأخبار من عند أنفسهم ، مثلاً يقول الرّياء في الرثاء معفو ، ويستدلّ لذلك بإخبار التباكي ، ثم يذكر ، ويرثي برثاء

كاذب ، وبصر على المستمعين ، ويشوقهم الى الصبيحة ، والتباكى ثم يقسم بالافسام العظيمة ، والايمان المؤكدة ، ان أهل المجلس قد غفرت لهم ذنوبهم ، وهكذا يذكر شيئاً من العبادات من صلوة وصوم ، يقول : صل مثلاً في هذه الليلة هذه الصلوة ، ثم اذهب حيث شئت ، وقد غفر لك ، والعاصي المسكين يفتتر بقوله ، ويستريح قلبه من الخوف الكامن في قلبه بمقتضى ايمانه ، فيشتاق نفسه إلى حضور مجلس هذا الرجل من جهة اربياح قلبه عن ألم خوف الله ، وهو يرى انه مجلس ذكر ، و علم وله في حضور هذا المجلس ثوبات مجالس العلم ، مثلاً فيجلس فيه ساعة ويتخيل انه اساب أجر مائة شهيد ، والعايز بالله من الضلال ، والاضلال ، وليكن هذا اخر ما نورد في الخوف والرجاء ، ثم إنتهى تقدم بالخوف ، و اختتم بالرجاء تفألاً بأن يختم الله لي بزيادة الرجاء على الخوف ،

فصل في القيام ، وهو مسئول بين يدي الله للخدمة و العبادة و اظهار العبودية بالقلب والجوارح كلها ، و كمال قيام البدن أن يكون على طمأنينة وسكون وهيبة وحياء ، مطاطاً رأسه ناظراً الى موضع سجوده مقيماً نحره و صلبه مرسلأ يديه على فخذه ، غير عابث بهما ، ولا مشتغل برفع رجله ، و مستقبل برؤس اصابع رجله إلى القبلة ، وصافا بهما إليها ، و فاصلا بينهما باصبع إلى شبر ، وثابتاً عليهما ، و كمال مثول القلب أن يكون ذا كراً لقوله تعالى الذي يربك حين تقوم ، وأن يكون سكون عليه تحت الاوامر الالهية وخجل واستحياء من استعمار القصور ، والتقصير ، في همته لاداء حق العبودية بقدر الامكان ، ومشيراً بارسال اليدين ، وصف القدمين للكون في مقام الخدمة ، واقفاً على قدم الخوف والرجاء ، وقاصداً باطراق الرأس التبري من الكبر و التراس ، وليكن ذا كراهول المطلع ، وليقدر في نفسه لاحالة انه حاضر بين

يدى واحد من ملوك الدنيا ، خائفاً مقصراً ، فكيف يكون حاله ، ويكون
بشرار وجوده ناظر إلى ما يصدر عنه من عتاب ، وخطاب ، وردّ وقبول ، و
كيف تهدء أطرافه ، وتسكن جوارحه ، وإذا لم تسمح نفسه العواد باللعب
والعبث ، واللهو عن عظام الأمور ، وحقائق العزائم بالجد في الخشوع ، و
الاستكانة بقدر حضور هذا الملك ، عند حضور ملك الملوك تعالى جلّت عظمته ،
فعلية أن يعاتب نفسه ، ويقول : أنا استحيى يا خبيث أن يكون هو جلّ جلاله
عندك أهون من عبد ملوك لا يقدر ان نفسه نفعاً ، ولا ضرراً ولا موتاً ، ولا حياة
ولا نشوراً ، وإلى م تسلك بي مسالك المهالك ، وتجعلني عند المالكي وسيدي
أهون هالك ، فإن لم يكن لك الحياء ، ولم تنفعل من الخطاء والجفاء
فمليك أن يخاف من خطر مقامك ، وسوء حالك لقبيح فعالك ، وقد ورد (١)
في الرواية قال رسول الله : أما يخاف من يحول وجهه في الصلوة ، أن يحول
الله وجهه وجه حمار .

قال بعض المحققين المراد أنه إما يخاف من يلتفت عن الله ، وعظمته
في حال الصلوة ، أن يديم الله غفلته ، فيكون وجه قلبه كوجه قلب الحمار .
فبالجملة هو المطلع أمر عظيم .

روي أن الحسن (٢) كان يبكي عند ذكره هو المطلع ،
روي عنه عليه السلام أيضاً أنه بكى عند وفاته ، وسئل عن بكائه قال : أبكى
من هو المطلع .

فصل في النية ، وهي قصد العبادة لكونها محبوبة لنفسها لله أو خوفاً
أو طمعاً دينياً أو دنيوياً ، والواجب أن يكون خالصة لواحد من هذه الوجوه

(١) نقله الشهيد (ره) في شرح اللمعة وغيره في غيره ويألي الله نفسه بذلك .

(٢) أوردته في الإرشاد وفيه .

مع التعمين أو التعمين ، والأحوط الأول إلا فيما ورد فيه النص ، كصوم شهر رمضان ، ولا يضركم تخلف بعض الصفات إذا عين من بعض الجهات الأخرى ، مثلاً إذا أمر المولى بصلوة ركعتين في الوقت الغلاني ، أو المكان الغلاني ، و لوجبهما قائم بها المكلف بقصد الاستحباب اشتباها لا يضركم ، وكما إذا اشتبه عليه القضاء بالأداء ، ففعل أحدهما مكان الآخر لا يضركم ، وإذا وجد قصد المحبوبة فلا يضركم أن يكون الداعي إليها فائدة دنيوية ، ولو من باب الخاصية ، والعبرة بهذا القصد ، ولو لم يخطر بالبال . ثم إن القصد في العبادة النية والإخلاص ، واندليل عليهما الآيات والأخبار .

كقوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين .
 الله الدين الخالص ،

وقوله : من كان يرجو لقاء ربه ، فليعمل عملاً صالحاً ، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ، وقول (١) النبي ﷺ : إنما الأعمال بالنيات ،
 وقوله ﷺ : لكل امرئ ما نوى ،

وقوله ﷺ (٢) ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ، وإنما قال ذلك في المهاجرة إلى الجهاد ، وصار أصلاً في جميع العبادات .

فيل أن هذا الخبر عند أصحاب الحديث من المتواتر ، وهو أول ما يعلمونه

(١) رواه في الوسائل في باب وجوب النية في العبادة وهي جزء من الرواية التي رواه في البحار عن منية السريد .

(٢) رواه في البحار عن كتاب منية السريد للشهيد (ره) ، وهي رواية طويلة نفيها نقلها مختصراً .

اولادهم ، ويقولون : انه نصف العلم ،
وما روي ^(١) عن النبي ﷺ يقول الله تعالى : من عمل عملاً أشرك فيه
غيري ، فهو له كلفه ، وأنا منه بريء ، وأنا اغنى الاغنياء عن الشرك .
وقول ^(٢) الصادق عليه السلام : قال الله تعالى : أنا خير شريك ، من أشرك
معى غيري في عمل ، لم اقبله إلا ما كان خالصاً لى .
ومجمل القول في النية ان الصورة الواحدة لعمل واحد ، لا يشرك فيها
حقائق مختلفة ، لا يميزها الا بالمقصود ،

مثلاً صورة الانحاء ، إنما يشترك فيها التعظيم ، والاستبراء . والتمثيل
واللعليم ، والرياء ، وقد يكون لمجرد أخذ شيء من السفلى ، أو وضعه فيه ،
و مرادنا من القصد الباعث للعمل ، فان كان الباعث للانحاء عظمة المولى ،
يسمى ذلك عبادة ، وله حكمها ، بخلاف غيرهما من الأقسام المختلفة ، فلا يصدق
عليها العبادة ، بل بعضها ضد العبادة .

وهكذا القول في العبادة فانها ايضاً قد يكون للصنم ، وقد يكون لملك
من الملوك ، وقد يكون لله .

وهكذا العبادة لله قد يكون لرغبة أو رهبة ، أو تعظيم أو محبة ، أو لكونه
احلاله ، والرغبة ، والرغبة ايضاً ، قد يتعلق بأمر ديني ، أو دنيوي ، وايضاً
قد يشترك في الباعث للعمل عبادة الله وشيء من الامور المذكورة غير الاضداد ،
او غير ذلك من المباحات ، والمستحبات ، فان كان الشريك من المستحبات ، كما
إذا سلم وقصد به افشاء السنة ، وصلة الرحم و تعظيم المؤمن ، فهو و جميع ما

(١) رواه في البعاز من مسلم في الصحيح ، ولكن العبارة هكذا : روى عن النبي
صلواته عليه وآله انه قال الله عز وجل : أنا اغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل
عملاً أشرك فيه غيرى ، فأنا منه بريء ، فهو لى أشرك .

(٢) رواه في الوسائل ايضاً في باب وجوب النية في العبادة .

ذُكر من وجوه عبادة الله فهو صحيح لاحتحالة ، وأما أن كان الشريك من المباحات كقصد التبريد في الوضوء مثلاً ، فإن كان على وجه التبعية والتقوية ، لأعلى وجه العلية ، فالظاهر إنه غير مضر ، وإن كان على الوجه العلية التامة ، أو كان جزء العلة فهو مشكل ، ويجب فيه الاحتياط ، وإما إذا كان الشريك رياء أو سمعة ، أو عبادة أحد دون الله ، فهو باطل مطلقاً ، سواء كان في ابتداء النية قبل العمل ، أو في الانتهاء ، والمتأخر منه حرام على الظاهر ، ومحبط للأجر لما مضى من أخبار الشريك وآياتها ، وغيرهما من أخبار الشيعة ، ولا تصح إلى قول الغزالي في هذا الباب ، من كون عبادة من اشرك الغير في نيته ذات أجر ، ووزر كل بحسب قصده ، فإن زاد قصد القرية على قصد الغير يترجح جانب الثواب بقدر الزيادة ، فإن أخبار أهل بيت الوحي يرد ، وأهل البيت أدنى بمافي البيت وهكذا قول من ذهب منا إلى بطلان عبادة من تعبد من خوف النار ، أو لدخول الجنة فإنه أيضاً خال عن التحقيق ، والمعجب من قائله كيف ذهب إلى هذا القول ، وهو منصوس على جوازه ، بل العبادة الخالصة من الخوف ، والرغبة الاخرى وتين ، غير ممكنة لأغلب الناس ، بل جلهم إلا من شذ من أهل المعرفة الكاملين ، بل ربما يتعبد المقربون أيضاً من خوف النار ، كما يشهد بعض المناجات الواردة عن الأنبياء والأوصياء صلوات الله على نبينا ، وأوصيائه وعليهم أجمعين والسر في ذلك إن ما يشاهد من أحوالهم ، ويدل عليه أخبارهم التي لأرب فيها ، أن أحوالهم مختلفة بحسب التجليات الاسماوية ، بمقتضى الحكمة الالهية والعناية الربانية ، والذي لا يمرضه الاحوال هو الذات المنزهة عن جميع الصفات والحالات ، والدليل على اختلاف أحوالهم يعرف لمن تأمل في آثارهم من ظهور الخوف الشديد ، والرجاء العظيم ، والقدرة والعجز ، والاعيان عما يأتي ، والتعير فيما حضر ، والعلم بما كان ويكون ، وعدم العلم

وقوله ﷺ كلميني يا حيرا ، وظهور بعض الحالات عند نزول الوحي ،
وبالجملة كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول تارة : انا قسم الجنة و النار ،
وتارة يقضى عليه من ذكر النار ، ويقول : اه من نار تنضج الأكباد والكلبي
اه من نار تראה للشوى ، ويخر مفضيا عليه ،

وأيا كان في بعض الدرجات يقترب من اليهو ودرهما وتارة يصير التراب
فضة وزهبا ، وكيف كان لا مجال لتوهم أحد من الناس لعدم جواز التعبد من
خوف النار ، ورجاء الجنة ، فضلا عن أهل العلم ، فضلا عن مثل رئيسهم و
شيخهم آية الله شيخنا العلامة الحلي القائل بهذا القول ، ولكن أمثال هذه
السقطات من هؤلاء الاجلة عبرة للمعتبرين ، ورحمة من رب العالمين لعباده
المؤمنين لئلا يسكن أحد بطله وعقله أو غيرهما من فضائله ، ويرى نفسه و
جميع نعم الله عنده في قبضة خالقها ومالكها ، وهو لا يقدر لنفسه نفعا ولا ضررا ،
ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ، ولو كان ذلك غير جازم لما صح لأغلب المؤمنين ،
ولاجازلهم شيء من العبادة ، بل ولا يكون ذلك إلا بعد الوصول إلى معارج
المقربين العارفين بالله ، وبأسماؤه وصفاته الذين يرون الجنة والنار صور عين
لرحمته ورضبه ، ثم التعبد لخوف النار وطمع الجنة ، أو شيء من الأشياء
عبادة العبيد والاجراء ، وأما الاحرار والاولياء فلم مع معبودهم حالات لا
يلتفتون فيها إلى شيء مما سواه ، حتى أنفسهم بل ولا الى القرب والبعد ،
فضلا عن الجنة و النار هذا شيء ماورائه شيء ، ولكن دونه سائر مقامات
المخلصين ، ومقاصد المجاهدين في الله والمراقبة لأعمالهم ، وآفات أنفسهم على
درجاتهم المتفاضلة ، فاول درجتها أن يكون العبادة خالصة من وجوه الفساد
الشرعي المبطل للعمل ، أو المحيط للاجر ، وهو اخلاص العمل عن شوائب
الرياء ، والسمعة ، والشرك الخفي ، ومهما بقي للرجل شيء من حب الدخ ،

وبغض الذم فلا اطمينان له بالخلاص عن جميع وجوه هذا الشرك ، وهو خفي واخفى ، وقد ورد فيه انه اخفى من اثر ديب النمل ، في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ،

ومن كواشفها ان يزيد نشاط الرجل اذا رآه أحد للعبادة . لا اقول يزيد في عبادته اذا رآه أحد ، بل اقول يزيد نشاطه الواقعي عند رؤية الناس . ومنها ان يستريح قلبه ويستلذ روحه اذا ظهرت عباداته المخفية كذا قيل ،

وقيل : أن من كواشفها أيضاً أن يرى لنفسه الفضل على غيره ممن لم يعمل عمله ، وأن يتوقع من الناس الاكرام ، والمسامحة في المعاملات . وحكى عن بعض السادات الاجلاء أنه قضى صلوة ثلاثين سنة ، لأنه كان يصلي في هذه المدة صلواته مع الجماعة في الصف الاول ، وتأخر يوماً فقائه الصف الاول ، ووجد في نفسه خجلة ، وحياء من الناظرين ، واستكشف من ذلك الخجل انه كان فيما صلاه في الصف الاول عند الناس سروراً وراحة للنفس ، فقضى جميع ماصلي في تلك المدة ،

ومن الاخلاص ان يخلص العمل عن سائر القصود المباحة ، ولو كان تبعاً لقصد العبادة مثل ما يوصف من مجاورى النجف الاشرف ، انه كان في أيام العاشورا في البلدة مباركة مجالس قائمة لعزاء الامام الشهيد ارواح العالمين فداء ، وكنت ارى نفسى مائلة الى واحدة من هذه المجالس دون غيرها ، ولم افهم وجه الترجيح ، وعلمت لرغبتى لهذا المجلس ان للنفس فيه مدخلا ، و تفكرت ولم ار شيئاً زايدافيه من حظوظ النفس ليس في غيره ، ثم بالفت في التفكير ، فظهر لي بعد التتيا واللتتي ، ان اختياري لهذا المجلس لم يكن خالماً من جميع جهات حظوظ النفس ، وكيف كان للاخلاص مراتب ، لا يمكن

تحصيلها إلا لمن هداه الله من فضله ، واعطاء الحكمة وجعلها نورا وشفاء لصدره وبصره حيل نفسه الغرور ومداخل عدوه الكفور الشرور ، وإيئته بجنوده وسدده حتى خلس ممله عن الافات كلها ، وآخر درجاتها أن يكون العمل خالصاً من شوب جميع الرغبات ، حتى الاخرية منها ويكون العبادة خالصة لوجه الله ، وباعثها حبه تعالى ، وكونه اهلاله ، ولذا ^(١) ورد في حقيقته ان تقول ربّي الله ثم تستقيم كما امرت وتعمل لله لامجب أن تحمد عليه .

وروي ^(٢) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : طوبى لمن اخلص لله العبادة والدعاء ، ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ، ولم ينس ذكر الله بما يسمع اذناه ، والقول البالغ في ذلك ما في المصباح ، قال الصادق عليه السلام : الاخلاص يجمع فواضل الاعمال ، وهو معنى مفتاحه القبول ، و توقيعه الرضا ، فمن تقبل الله منه ، ورضى الله عنه فهو المخلص ، وإن قل عمله ، ومن لا يتقبل الله منه ، فليس بمخلص وإن كثّر عمله ، اعتباراً بآدم و ابليس ، و علامة القبول وجود الاستقامة يئذل كل المحاب ، مع اصابة علم كل حركة وسكون ، و المخلص ذائب روحه وبازل مبهجته في تقويم ما به العلم و الاعمال ، و العامل والمعمول بالعمل لانه إذا أدرك ذلك فقد أدرك الكل ، وإذا فاتمه ذلك فقد فاتمه الكل ، وهو تصفية معاني التنزيه في التوحيد ،

كما قال الاول ^(٣) : هلك العاملون إلا العابدون ، و هلك العابدون إلا العالمون ، و هلك العالمون إلا الصادقون ، و هلك الصادقون إلا المخلصون

(١) لم يشر عليه

(٢) رواه في الوسائل في باب وجوب الاخلاص في العبادة والنية وآخر العبدات

و لم يحزن صدره بما اعطى غيره

(٣) وهذه عبارة مصباح الشريفة في باب الاخلاص

وهلك المخلصون إلا المتقون ، و هلك المتقون إلا الموقنون ، وإن الموقنين
لعلى خطر عظيم ،

قال الله تعالى لنبيه وأبعد ربك حتى يأتيك اليقين ، وادنى حد الإخلاص
بذل العبد طاقته ، ثم لا يجعل لعمله عند الله قدراً ، فيوجب به على ربه مكافأة بعمله ،
لعمله : إنه لو طالبه بوفاء حق العبودية لعجز ، وادنى مقام المخلص في الدنيا
السلامة من جميع الأثام ، وفي الآخرة النجاة من النار ، والفوز بالجنة انتهى
والظاهر أن المراد من قوله : مفتاحه القبول ، وتوقيعه الرضا ، أنه لا سبيل
إلى التخلص من شوائب الشرك الخفى إلا بفضل خاص من الله ، وهو القبول لمن
رضى له بمثل هذا المقام السنئ وأن يصتره حيل النفس ومدخل الشيطان ،
بتفريق العلم ، وبوقفه ويسدده للتحرز منها ، فيكون عمله خالصاً لوجهه
الكريم ، وهذا هو العمدية ، وأن كان العمل قليلاً ، ولا عبرة بكثرة العمل إذا
لم يكن خالصاً .

كما اشير إليه في الرواية الواردة في تفسير قوله تعالى : ليلوكم ايكم
احسن عملاً ، ليس معنى أكثركم عملاً بل اصبوكم عملاً ، و المراد من قوله
وعلامة القبول ان يعرف هذا الذي قبله ربه ، وجعله من المخلصين ، ثلاثاً بقر
احد بأنه ممن قبله لله ، ورضى عنه ، فجعل العلامة وجود الاستقامة ، وهو
الذي اراده الامام عليه السلام في خبر آخر في حقيقة الاخلاص بقوله : و هو ان
تقول ربني الله ثم تستقيم كما امرت ، وتعمل لله لا محبة أن محمد عليه ، ولذا
قيدها بكونها يبذل كل المحاب مع اصابة علم كل حكمة وسكون ، لأن
السالك إذا بقي في قلبه مراد ، ومقصود غير وجه الله لا يستقيم له الاخلاص ، فلا
يكون له بد من ان يراعى هذا المراد ، والمحسوب في حركاته ، فهو معنى بذل
المخاطب كلها ، وهذا أيضاً لا يكفيه إذا لم يعلم وجه رضى ربه في حركته وسكونه

لأنه يمكن ان لا يكون له قصد سوى وجه الله ، ولكن يجهل وجهه رضاه في اعماله ، فيكون عمله عمل جاهل متنسك ، فوجب العلم فاحتاج مريد الاخلاص بمجاهدة شديدة في تقويم علم الحركات ، والسكنات بأن يخلصها من البدع ، و الابتلاء بخلاف رضى الرب وتقويم الاعمال وتقويم نفسه وما يحصل من عمله أو حفظ عمله عن الابطال بعده كل ذلك يحتاج إلى المجاهدة الشديدة ، والصبر العظيم لتحمل الاعمال الشاقة في تحصيل العلم النافع ، ومذكية النفس فان اذبال الفروز في الاعمال اوسع مما بين العرش والفرش ، ولا اظن احدا يتخلص منه إلا من عصمه الله بطفه ، ولذا ترى الناس يعملون عمل المقرين ، ولا ينتفعون منه بشيء ، وليس ذلك إلا من جهة آفات الاعمال ، وإلا فلو كان العمل عملا ، فلا بد أن يشر نورا ، ومعرفة في القلب ، فلا يزال يزداد نوره ، حتى يكون محسوسا لكل احد ، اذ سمعت ما في الحديث القدسي لا يزال يتقرب العبد إلى بالنوافل ، حتى اجعله مثلى الخ ، ولا يزال يتقرب العبد إلى بالنوافل حتى احببه وكتب سمعه الذي يسمع به الخ كيف يمكن ويتصور ان يكون الصلوة معراجا ، وزيارة لقولا يزداد بها نور القلب وصفائه ، وزهده عن الدنيا ، و اقباله على الله ، اما سمعت قوله ﷺ : من لم تنه الصلوة عن الفحشاء والمنكر ، لا يزداد في صلواته من الله الا بعدا ،

وبالجملة من اشتغل غالب أوقاته بالعبادة نظير اغلب الناس ، لا سيما أهل العلم فان غالب شغلهم العبادة لأنه لا عبادة اشرف من تحصيل العلوم الربانية ولا يرى في قلبه نورا وصفاء وزيادة معرفة ، فيعلم بالقطع ان عمله معيوب ، وهو من جملة الاخسرين اعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ، وليحذرن ان يبدوله من الله ، مالا يحتسب ، و يبدوله سيئات اعماله ، ويرى مثلا صلواته في كفة سيئاته ، وتحصيله للعلم

محصيلا للجهنم والشرف ، وهكذا ،

وبالجملة يعمل في مدة عمره خمسين أو ستين سنة عمل أهل الله في زمرة أهل القدس والتقوى ويدعى في الناس بالقدس ويشار إليه بالتقوى ، ويكون اسمه في الدنيا مؤمناً ومقرباً ومجاهداً في الله وفي الآخرة ثم أتيا وغادرا وأفاجرا ببل منافقا كافر أو العياذ بالله من الغرور ، والشيطان الغرور ، ولا أرى ولا اعتقد داء للقلب أضرب للمسالك ، ولا أقرب إلى الهلاك من الغرور ، ولا عملا يكون أحشر للرجل يوم الحسرة ، ولا أخسر من عمل المغرور ، وما نحن هذا المغرور ، ابغنا الله ، بفضلته من غوائله ، وما أقبح حالنا إذا رأينا في صحايف أعمالنا ، بل وجدنا في صحيفة أنفسنا ما حسبناها عبادة لله أنه كان من جملة عبادة الشيطان ، ومبعداً عن الله ، ووجدنا نورنا ظلمة ، وشفيعنا ماحلا ، أن الله وأنا إليه راجعون ، مصيبة عظم زلزلنا وجل عقابها ، فوا أسفاه من خجلتي ، واقتضاحي ، والاهفام من سوء عملي ، واجترأحي كيف يكون حال من يلوم الناس ، ويعظمهم من مخالفة الله ، ومصيبته إذا واجههم يوم القيمة ، وهم مغفورون ، وفي وجوههم نضرة النعيم ، وهذا قد أسود وجهه من ظلمة المعاصي ، ولعمري أنه مصيبة بخلاف مصائب الدنيا ، لأن مصائبها إنما كان لها سلوة بالمشروبات الآخروية ولصاحبها أسوة بالأبرار ، ومصائب الآخرة مصائب لاسلوة منها أبداً ، ولا أسوة فيها إلا للشيطان وحزبه ، وهم أعداء الله المخذولون الملعونون ، يعود بالله الهادي وبأسبائه الحسنين كلها عامة أن ينجيننا من غوائل وجوه الغرور ، أو يبدل سيئاتنا بالحسنات ، فأنه ولي الرغبات ، والمنجى من الهلكات ،

وبالجملة قد أشار عليه السلام بقوله : وهو تصفية معاني التنزيه في التوحيد ، إن الإخلاص لا يكون إلا بالنزوع عن جميع وجوه الشرك ، ولا يصح ذلك إلا لمن وحده الله في الوهيته توحيدا ، يسرى في أعماله ، فيكون موحداً بشرائ

وجوده واعتقاده وعمله ، ولا يرى في ملك الله مؤثراً غير المالك الحقيقي ، فلا يرى ضاراً ولا نافعاً غير الله ، ومثل هذا الرجل كيف يبقى له مراد ومقصود غير الله ، لأن الإنسان لا يتحرك إلى شيء بحركة اختيارية إلا لما يراه خيراً ، وسعادة لنفسه أمّا في العاجل ، وهو الغالب للعامة ، أو الأجل وهو الغالب للعقلاء ، وإذا لم يرق في الوجود مؤثراً غير الله ، فلا يبقى له رغبة ، ولا رغبة إلا إلى الله ، ومن الله ، ويدخل في عباد الله ، ولا يكون للشيطان عليه سلطان ، لأن سلطانه في باب الاخلاص والشرك ، أمّا هو من وجوه الرغبة والرغبة ، وإذا انسد بابهما بفتح باب التوحيد ، فقد خنس اللعين .

ثم إن هذا كله بالنسبة إلى أصل الاخلاص ، وأمّا تفصيل مراتبه ، فيعلم من تفصيل مراتب معارف الايمان ، فكل مؤمن بحسب معرفته له اخلاص لا يمكنه غيره ، ألا بالتزقي عن معرفته إلى ما فوقها من المعارف ، فإن العمل للجنة والنار لا ينافي اخلاص بعض المؤمنين ، ولكن ينافي في بعض الاحيان اخلاص بعضهم ، فأنهم في بعض الاوقات لا يسمعون الالتفات إلى القرب والبعد ، فضلاً عن الجنة والنار ، هذا ويستحب للعامة ان يكون ^(١) صلوته صلوة مودع ، فكأنه آخر صلوته فأنه يزيد في اقباله وخشوعه .

فصل في الاذان والاقامة ، وفيه فصول :

الاول في فضيلتهما .

عن ثواب الاعمال ^(٢) باسناده عن رجل وعن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ : من تولى اذان مسجد من مساجد الله ، فاذن فيه وهو يريد وجه الله ، اعطاه الله عز وجل ثواب اربعين الف الف نبي ، واربعين الف الف صدق

(١) كما مر من السجود عليه السلام .

(٢) نقله في البحار وغيره .

واربعين الف الف شهيد ، وادخل في شفاعته أربعين الف الف أمة ، في كل أمة أربعون الف الف رجل ، وكان له في كل جن من الجنان أربعون الف الف مدينة ، في كل مدينة أربعون الف الف قصر في كل قصر أربعون الف الف دار ، في كل دار أربعون الف الف بيت في كل بيت أربعون الف الف سرير ، على كل سرير زوجة من حور العين ، سعة كل بيت منها مثل الدنيا أربعون الف الف مرة ، بين يدي كل زوجة أربعون الف الف وصيف ، وأربعون الف الف وصيفة ، في كل بيت أربعون الف الف مائدة ، على كل مائدة أربعون الف الف قصعة ، في كل قصعة أربعون الف الف لون من الطعام ، لو نزل به الثقلان لادخلهم في أدنى بيت من بيوتها لهم فيها ما شاءوا من الطعام والشراب ، والطيب واللباس والثمار ، والوان التحف والطرائف من الحلى والحلل ، كل بيت منها يكتفى بمافيها من هذا الاشياء عما في البيت الآخر ، فإذا أذن المؤذن فقال : اشهدان لا إله إلا الله ، اكتنفه أربعون الف الف ملك ، كلهم يصلون عليه ، ويستغفرون له ، و كان في ظل الله عز وجل حتى يفرغ : وكتب له ثوابه أربعون الف الف عملك ثم صعدوا به الى الله عز وجل (١) ،

وفي حديث (٢) بلال الطويل : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله ﷺ يقول من أذن عشر سنين أسكنه الله مع إبراهيم في قبسته او في درجته و الاخبار في ان من صلى مع اذان و اقامة يصلى معه صفان من الملائكة فوق حد الاستفاضة و في بعضها ، قلت له : وكم مقدار الصف قال

---

(١) رواه في البعار عن مجالس الصدوق (ره) ، وهي رواية طويلة لم ينقل صدرها ولا ذيلها ، وهي مشتملة على فضائل كثيرة : وهل منها المؤلف (ره) فضيلة واحدة قط .

(٢) كما في البعار عن نواب الاحمال .

أقله ما بين المشرق والمغرب ، و اكثره ما بين السماء والارض ، و روى (١)
عن علي عليه السلام انه قال : قال رسول الله : للمؤمن ما بين الاذان و الإقامة
مثل اجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله ، قال قلت : يا رسول الله انهم
يجتهدون على الاذان قال كلا انه ليأمن على الناس زمان يطرحون الاذان
على ضعفائهم ، و ذلك لحوم حرّما الله على النار وعن (٢) مجالس الصدوق
باسناده عن الصادق عليه السلام عن ابيه ، قال قال النبي صلى الله عليه وآله : المؤمن اذن محتسبا
يريد بذلك وجه الله عز وجل اعطاء الله ثواب اربعين الف شهيد ، و اربعين الف
صديق ، و يدخل في شفاعته اربعون الف مستي من امتي الى الجنة ، الا
وان المؤمن اذا قال اشهدان لا اله الا الله صلى عليه تسعون الف ملك ، و استغفروا
له ، و كان يوم القيمة في ظل العرش حتى يفرغ الله من حساب الخلايق ،
و يكتب ثواب قوله اشهدان عجايب ، و الله اربعون الف ملك ،

اقول : اياك ان تقول في امثال هذه المثوبات الواردة في جزاء الاعمال انها
صدرت بمبالغة ، لانه قول طائفة من الملاحدة ، فان استعد عقلك الضعيف ،
فلك في رفع استبعاد امران : الاول ان تعرف ان القدر المتيقن من هذه المثوبات
انما هو لمن اتى حقايق هذه الاعمال خالصة لوجه الله ، ثم تمتكر في انه لا يمكن
ذلك الا لواحد بعد واحد من الوجوديين ، و اما امثالنا من العامة ، فلا أن
يكون بعض عباداته مبعدة عن الله ، و معصيته موجبة للنار احق من ان يكون

---

(١) في الوسائل باب استيعاب تولى الاذان رواه عن الشيخ ، و رواه في البحار
عن ثواب الاحمال ، و في بعض الالفاظ اختلاف يسير ، ففي رواية الشيخ : يجتهدون
و رواية الصدوق : يجتارون ، و في بعض النسخ : يجتازون بالجمع و الرواء ،
والكل واضح .

(٢) رواه في البحار

مقرّبة اليه ﷺ ، و موجبة للمثوبات ، و انت اذا تأملت في معنى لا اله الا الله ، ورايت انّهم كلمة توحيد ، ومعناه اثبات الالهية ، والمنفردية له تعالى ، و نفيا عن غيره ، ثم تأملت في نفسك و رايته انها تعامل مع الله في جميع تقلباتها معاملة من لا يعتقد فيه الوهية ، و انما يعتقد الالهية والمنفردية لكل من يعتقد فيه شيئا من القوة ، والقدرة من المخلوقين ، ولا يثبتها على الله ، ولا يفزع في حوائجه اليه بل الى الاسباب والوسائط ، مثل ترى نفسك اذا كان لهاب ذو ثروة ، و زوعدة و كفاية لمهماتك ، يطمئن له بحوائجه ، ويفزع اليه في مهماته ، و ليس تطمئن الى الله ، ولا تفزع اليه ، ولا تسكن الى وعده الرزق ، و الاجابة لدعائه اذا دعاه ، و هو معذلك يقول في لسانه : لا اله الا الله ، هل يكون هذا موحدًا ، و هل يصدق عليه في قوله هذا : انه موحد صادق في توحيده ، او مشرك و كاذب او عايب ، ولاغ او مستهزئ و منافق ، و اذا اعتقدت ان لا اله الا الله كلمة عظيمة ، لا يقدر ان يقولها حق قولها الا العارفون بالله ، فلا يستبعد ماورد فيه من المثوبات ، و الامر الثاني ان يتفكر في قدرة الله ، و ان جميع ماورد في الاخبار من وصف المثوبات ، والجنة انما يقدر على خلقها بارادة واحدة ، و يقول كن ، و لا مؤنة له عز وجل في خلقها و اضاعافها الى غير النهاية ابدأ ، فانه يفعل ما يشاء ، و يخلق ما يريد ، ولا يؤده خلقه و حفظه ، و يتفكر في عنايته وانه جواد ، لا يبخل ، و هو اكرم الاكرمين ، و ارحم وارء للمؤمن من الام الشقيقة ، فاذا اجتمع لك معرفة الامرين ، و تصديقه بحقيقة التصديق لا تستبعد شيئا من ذلك فان استبعاد هذه المثوبات في انظار العامة انما هو بوجهين : احدهما استعظام امكانها و القدرة بخلقها ، و تخيل مؤنة في خلقها ، و حفظها لمخالقها ، وثانيهما استحقار

موجبها ، و إنما يندفعها الامر ان المذكور ان كما هو ظاهر .

فصل ورد في بعض الاخبار ^(١) استحباب زيادة الشهادة فيهما بالولاية ، او امره المؤمنين لعلى ^{عليه السلام} مرتين بعد الشهادة بالرسالة ، و اعترف به الصدوق في رواية الشيخ والعلامة قال الصدوق : كنا نعرف الغلاة بروايتها : و ذكر الشيخ ان روايتها من الموقوفته ، ثم ذكر انه لا بأس بقولها ، اقول : اما كونها من اجزاء الاذان التي تبطل تركها بنفيه الاخبار الكثيرة ، و اما استحباب ذكرها فيهما ، فلا معارض لهذه الاخبار فيها ، و ان لم يصح اسنادها فلا بأس بالعمل بها من باب المسامحة ، و يرجى لمن قالها رجاء للثواب ان يعطيه الله ذلك الثواب ، و ان لم يكن مستحباً في الواقع ، و اما شفوذا اخبارها فهو يمنع عن العمل بها عند التعارض ، ولا تعارض فيها في مجرد استحباب الذكر ،

واما قول الصدوق : ان روايتها كان عنده ميزاناً لمعرفة الغلاة ، فهو ميزان مخصوص به ، و لم يثبت لنا كما هو الشأن في بعض موازينه الاخر للزمى بالغلو .

فصل في حكمهما اما الاذان فلا اشكال في عدم وجوبه لكل صلوة للمنفرد ، و الاحوط عدم تركه في الجماعة اذا لم يجمع بين الصلوتين ، و

---

(٤) كما في رواية الطبرسي في الاجتماع ؛ و رواه الصدوق في القتيب عن أبي بكر العنبري في مقام الطعن على الشيعة .

اقول ، ورد في روايات عديدة ، انه يستحب الشهادة على ولاية على عليه السلام و امرته بعد اشهادته على رسالة نبينا صلى الله عليه وآله ، كما ورد في البعاري في تفسير قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها ، و اقضى به بعض اجلة فقهاء الشيعة و حرمهم الله فلاحظ و تدبر .

احوط منه عدم تركه للمنفرد في القبر و المترب في الحضر ، ان لم يسمع اذان الغير .

هذا كله للرجل طهيرا و اما النساء فلا يجب عليهن اذان ؛ ولا اقامة في شيء من الصلوات في حال من الحالات ،

و اما الاقامة فالاحوط ان لم يكن اقوى عدم تركها للرجل مطلقا ، نعم يستطاع في المسجد اذا صلى فيه جماعة ، وان لم يصل معهم وان لم يسمع اذانهم واقامتهم ، لكن بشرط بقاء المصلين او بعضهم على هيئة الجماعة ،

فصل يستحب فيهما الطهارة والاستقبال ، والقيام وتأكيد في الاقامة و الاولى بل الاحوط ان لا يترك فيها و الاستقبال في الشهادتين اكد منه في غيرهما و كذا يستحب الوقف على الفصول مع التأنى في الاذان والحدوث^(١) في الاقامة ، و رفع الصوت للرجل في الاذان والافصاح بالالف و الهاء ، و

(١) قوله : يستحب الوقف آء اقول : المراد من الوقف هو الوقوف على اواخر الفصول في الاذان ، و المراد من الحدوث في الاقامة هو الاسراع الجيب لظهور الازهار في اواخر الفصول ،

و اما قوله : و الافصاح بالالف و الهاء ، فقد ورد في روايات كما في الوسائل و غيره : ان الاذان جزم بافصاح الالف و الهاء ، و الاقامة حذر .

فيكون ان يكون المراد بالالف و الهاء الأمور بالمصاحبا مطلق الالف و الهاء الواقفين في الاذان : كما في لفظة « اشهد ، » و « الله » و « لا اله الا الله » و عرفان ضم الافصاح بالالف و الهاء فيها ربما يشير المعنى تقييداً فاحشاً ، و يمكن ان يكون المراد الالف و الهاء في لفظة الجلالة فقط ،

او في لفظة « اشهد » فتدبر فلا مجال لنا في اطلالة الكلام .

و راجع الكتب الفقهية ، واما سائر الاستحباب التي ذكرها نفسي سره ، فهي مذكورة في الكتب الفقهية ، و كتب الاخبار ، و مشهورة عند الشيعة ، فلا حاجة الى تطويل الكلام فيها .

وضع الأصبعين في الأذنين عنده ، ويستحب الفصل بينهما بخطوة ، ودعاء ، و سجدة ، و ركعتين من نوافل الظهر والعصر في إفاتهما ، وفي بعض الروايات أن من أذن ثم سجد ، و قال لا اله الا انت ربى سجدت لك خاضعاً خاشعاً غفر الله له ذنوبه ،

و في الآخر من سجد بين الأذان و الإقامة ، و قال في سجوده رب لك سجدت خاضعاً خاشعاً ذليلاً ، يقول الله : ملائكتي ، وعزتي ، وجلالي لأجمن عجبته في قلوب عبادي المؤمنين ، و هيته في قلوب المنافقين ،

وفيها قال ابو عبد الله عليه السلام : من جلس بين اذان المغرب و الإقامة ، كان كالمسحط بدمه في سبيل الله ، ويستحب الدعاء جالساً بالمالأ ثور ، و هو اللهم اجعل قلبي ياراً و رزقي داراً ، واجعل لي عند قبر نبيك صلى الله عليه وسلم فراراً أو مستقراً ، و روى الفصل بر كعتي الفجر بين اذائهما ، و بالجملة الفصل مؤكّد بينهما ، لا ينبغي تركه عمداً ، و من السنة أن تكون في الظهر والعصر بر كعتين من نافلتها ، ويستحب أيضاً في الفجر بر كعتيها للامام المنتظر ، بل للمنفرد ، أيضاً ، و في باقي الصلوات بسجدة ، أو جلسة ، أو نفس ، أو تسبيح أو تحميد ، و يستحب في الجماعة لغير المؤذن ، ان يجلس حتى يقول المقيم ، قد قامت الصلوة ، فيقوم ، ولا يجلس ، ثم ان الأحوط أن يكون عند الاشتغال بفصول الإقامة قائماً ساكناً ، مستقبلاً ، و يراعى أحوال الصلوة فيها و لا يتكلم فيها بغير ما يتعلق بالصلوة ، وردت الروايات بحرمة التكلم إذا أقيمت .

فصل في عبرهما قال في الحقائق : وإذا سمعت نداء المؤذن ، فاحضر في قلبك نداء يحيي القيامة ، وشمس بظهوره ، و باطنك للإجابة و المسارعة ، فان المسارعين إلى هذا النداء ، هم الذين يناجون باللطف يوم العرض الأكبر فاعرض قلبك على هذا النداء ، فان وجدته مملوءاً بالفرح ، و الاستبشار ،

مشحوناً بالرغبة إلى الابتدار ، فاعلم أنه يأتيك النداء بالبشرى ، والفوز يوم القضاء ، ولذلك قال النبي ﷺ ارحنا يا بلال ، ارحنا بها وبالنداء إليها ، إذ كانت قرّة عينه فيها .

أقول : يعني الأذان نداء اللّقاء ، وكما أن يوم القيمة ينادون الناس إلى العرض على الله ، فكذلك المؤذنون ينادون المؤمنين إلى مجلس الحضور والمعراج والزّيارة ، فإن كان حال الانسان في هذه الدّنيا من المعرفة بحيث يلتذّ بهذا النداء ، فالمعرفة في الدّنيا بذر المشاهدة في الآخرة ، وإن كان من الجهالة بحيث يسوء من هذا النداء ، فهو أيضاً يورث سوء حاله من نداء يوم القيمة ، وإن كان من الغافلين ، يكون حاله ما يناسب غفلته ، فكذلك الحال في سائر مقامات الدين ، ونواميس الشرع ، فإنّ الانسان يموت على ما يعيش ويحشر على ما يموت ويحصد ما زرعه في أرض قلبه ، فمن عرف موقع الصلوة في معاملته مع ربه ، وعرف أنّها لطف عظيم من الله الرحيم ، لا بدّ أن يكون قرّة عينه في الصلوة ، ولا بدّ أن ينتظرها كما ينتظر مجالس الأتس مع أحبائه ، و يجب به نداء الأذان بما يجاب به دعاء الأحباء ، وإن شئت أن تعرف حقّ ذلك فانظر معاملة الله تعالى معك عند اقبالك عليه واعترف بأنك لو بذلك جميع قدرتك في تحصيل حقّ أدب هذا النداء ، لا تأتي بجزء من عشر معشار ما يجب عليك بحكم الحكمة والعدل ، وإن عرفت ذلك بحقيقة المعرفة ، لا تكسل عن أداء ما يمكنك في ذلك . ومع ذلك لا يخلو قلبك من حياء التقصير ، وعند ذلك يدركك من قبوله تعالى ، وشكره العظيم ما لا يبلغه فطنة العلماء ، وعقول العقلاء .

وقال : واعتبر بفصول الأذان وكلماته ، كيف افتتحت بالله ، واختتمت بالله ، واعتبر بذلك إن الله هو الأوّل ، والآخِر والظاهر والباطن .

أقول : كأنه أراد أن في وضع الأذان كذلك إشارة إلى هذا .
قال ووطن قلبك بتعظيمه عند سماع التكبير ، واستحق الدنيا وما فيها ، لئلا تكون كاذباً في تكبيرك ، وأنف عن خاطرك كل معبود سواه بسماع التهليل .

أقول : المراد بكل معبود سواه كل من يعامل معه بمعنى العبودية وإن انكر ظاهراً عبادته ، فإن العباداة حقيقة التواضع ، والميل والتبعية ، فيدخل فيه اهواء النفس التي هي من أبغض المعبودات التي تعبد في الأرض كما في الخبر ، ويدخل أيضاً الشيطان ، والدنيا بوجوهها الباطلة .
وقال : واحضر النبي ﷺ وتأدب بين يديه ، واشهد له بالرسالة مخلصاً .

أقول : اخلاصها عبارة عن تخلية القلب من وجوه الاعتراض في أحكام الشرع ، حتى لا يكون في نفسه وقلبه حرج مما جاء به ، وقضى عليه ولو اضرب به .

وقال : وصل عليه واله .

أقول : وتفكر في معرفة الصلوات لتكون عالماً بما تدعوه وتطلبه من الله لهم ، ووفق بين قلبك ولسانك في ذلك ، ليقع عن غناية ، ومعرفة لا عن جهل ومجرد لقلقلة اللسان .

وقال : وحررك نفسك واسع بقلبك وقالبك عند الدّعاء إلى الصلوة ، وما يوجب الفلاح ، وما هو خير الأعمال .

أقول : إن امكنتك أن تعتقد بحقيقة قلبك ، بأن الصلوة معراج العبد وزيارة الرب لتعتقداتها موجبة للفلاح ، وإنتها خير الأعمال ، ولا ترضى من اتیان أعمالها وأركانها كلها بالصورة ، وأذكارها ومخاطبتها ومناجاتها بقلقة

اللسان ، ويتأثر قلبك وروحك من أفعالها ، وقراءتها ومناجاتها ، وتكبيرها الذي هو المقصود الأصلي منها ، بل هو أرواحها وحقيقتها ، فعند ذلك يحصل اللذة من القراءة ، والمناجات ، ولطيف المخاطبات كما ورد في الأخبار .

قال يوجد عهدك بعد ذلك بتكبير الله ، وتمظيمه واختمه بذلك ، كما افتتحت به ، واجعل مبدعك منه ، وعودك إليه ، وقوامك به ، واعتمادك على حوله وقوته ، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

يعني إن كيفية فصول الأذان ، يشعر بأن مبدع كل شيء إنما هو الله ، ومصيرها إليه وقوامك به ، واعتمادك على حوله ، وقوته هذا .

ويستحب أن يدعو بعد الإقامة بدعاء التوجه ، وهو أن يقول : اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآله ، وأقدمهم بين يدي صلوتي ، وأتقرب بهم إليك ، فصل عليهم ، واجعلني عندك وجيباً بهم في الدنيا والآخرة ، ومن المقرين ، أنت مننت علينا بمرقتهم ، فاختم لنا بطاعتهم ، وعرقتهم ، وولايتهم فإنها السعادة ، فاختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير .

فصل في نفس الصلوة .

أقول : يكفي في معرفة أن المقصود من الصلوة حقيقتها لا صورتها المجردة عن الحقيقة ، الآيات والأخبار .

ومن الأولى قوله تعالى : أقم الصلوة لذكرك ، فإن التعبير بالإقامة ما يلائم لحقيقة الصلوة ، والتقييد بقوله : لذكرك صريح في ذلك .

ومنها قوله تعالى : « ولا تقرؤوا الصلوة وأنتم سُكاري ، حتى تعلموا ما تقولون » والعلة لا تلائم بالصورة الخالية عن الحقيقة .

ومنها قوله : « إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر » فإن النهي لا يوجد إلا في حقيقتها .

وأما الأخبار ^(١) ، فتواترة يكفي منها قوله ﷺ : **إِنَّ الصَّلَاةَ تَمَكِّنُ ، وَتَوَاضِعُ ، وَيَأْنَسُ ، وَتَنْدِمُ ، وَتَقْنَعُ ، تَمُدُّ يَدَيْكَ ، وَتَقُولُ : اَللّٰهُمَّ فَن لَمْ يَفْعَلْ فِيهِ خُدَاجٌ .**

ومنها قوله ﷺ : **لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةٍ لَا يَحْضُرُ فِيهَا الرَّجُلُ قَلْبَهُ مَعَ بَدَنِهِ .**

وقوله ﷺ : **إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ فِي وَقْتِهَا صَلَاةَ مَوْدِعٍ ، تَخَافُ أَنْ لَا تَعُودَ فِيهَا .**

ومنها قولهم ﷺ : **الصَّلَاةُ مَعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ .**

ولا سيما مع ملاحظة ما ورد من تشرعها في معراج النبي ﷺ ، على ما روي من أن معراجه كان بأجزاء الصلوة .

وما ورد في صلوة الأنبياء ، والأئمة ﷺ من الأحوال السنية .

(١) قد مرّت هذه الأخبار ، ولم نجد الرواية الأولى والثانية منها ، فيا بأيدينا من الكتب ، والرواية الثالثة قد مرّت ، والرابطة أيضا مشهورة رواها في البحار بلا إسناد ، وما ذكره عنه في معراج النبي صلى الله عليه وآله أيضا مذكور في البحار وغيره في معراجه صلى الله عليه وآله ، وما ورد في صلوة الأنبياء ، والأئمة أيضا قد مرّت الإشارة إليها ، مثل ما ورد في حق إبراهيم علي بيته وآله وعليه الصلوات والسلام ، وما ورد في النبي صلى الله عليه وآله ، وفاطمة عليها السلام ، وعليه السلام والصين عليه السلام ، وعلي بن الحسين عليه السلام ، ومذكورة في البحار في كتاب الصلوة ، وكتاب وسائل الشيعة وغيره ، وكذا رواية أن للصلوة أربعة آلاف حدود ، أو باب ، مروية عن السائب وعمل الشرايع .

أيضاح : قوله صلى الله عليه وآله : في الرواية الأولى والأخيرة العداخ الع ، التصان يقال خدمت الناقة إذا ألقت ولعها قبل أو ان العجل وأخدمته إذا ولدته ناقص العلق .

وما ورد فيما يقوله الله تعالى عند صلوة المؤمن في كل جزء جزء من أجزائها وأفعالها ، وأذكارها .

وما ورد إن للصلوة أربعة آلاف حدود أو باب .

وما ورد أنها عماد للدين ، إن قبلت قبل ما سواها ، وإن ردت رد ما سواها .

وما وقع في السنة كتب الله ، وأنبياؤه من اسمها ، وأسماء أجزائها ، فإن ذلك أيضاً بحكم العرف ، واللغة أدل دليل على أن المراد منها ليس الصورة المحضة .

وقد أشرنا إلى لفظ الصلوة في أول الكتاب .

وأما أسماء أجزائها من التكبير ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والسلام كلها ، إنما يطلق عرفاً ولغة على الصور مع الحقائق ، ولا يطلق على الصور المحضة ، فإن التكبير باللفظ إذا خالف القلب لا سيما إذا كان القلب ، والعمل مضاداً للتكبير ، بأن يسمى تحقيراً أولى من تسميته بالتكبير ، وهكذا السجدة ، أصل معناها التواضع ، ولا يقال لكل انحناء ، ووضع جبهة على الأرض أنها سجدة ، فإن الانحناء لو وضع شيء على الأرض ، أو مسح جبهة على الأرض لغير خضوع ، لا سيما إذا كانت الغاية مضادة لحقيقة التواضع ، لا تسمى سجدة ، وهكذا الركوع ، والتشهد ، والسلام ، وهكذا القراءة ، فإن اجراء لفظ القرآن على اللسان ، لا يسمى قراءة القرآن ، حتى يكون بقصد القرآن ، وهكذا التسبيح والحمد .

وبالجملة وضع الأسماء إنما هي للمعاني ، وإطلاقها على الصور مجاز بل قد يصير غلطاً في بعض صور الإطلاق وإذا تحقق ذلك ، فالذي يفهم من الاخبار ، إن حقيقتها إنما تكمل بستة معان :

الأول حضور القلب ، والمراد به فراغ القلب عن غيرها ، وحضوره عند فعلها ، وقولها ، فيصدر عنه الفعل والقول مقروناً بالعلم ، فلا يكون الفكر جارياً في غيرها ، فيصدر عنه العمل مع الغفلة ، وإذا وقع صدورهما كذلك فقد حصل الحضور .

والثاني التفهم ، والمراد منه أن يكون القلب حاضراً مع معاني الأعمال من الأقوال والأفعال ، وهذا أمرٌ زائد على الحضور ، لأنه قد يتحقق بحضوره عند الألفاظ ، وصور الأفعال مع الغفلة عن الحقائق ، والمعاني والتدبر فيها .

الثالث التعظيم لله العلي العظيم ، وإعبدته .

الرابع الهيبة ، وهي خوف ، ووجل ، من التعظيم ، والاخلاص .

الخامس الرجاء إلى فضل الله ، وقبوله .

السادس الحياء ^(١) وهو التثبت عند كل شيء ينكره التوحيد و

المعرفة ومستنده استشعار التقصير وتوهم الذنب .

وأما أسباب تحصيل هذه الصفات .

أما الحضور فسيببه الهم ، فإن القلب تابع للهم فإذا كان همك الصلوة فقلبك حاضر عندها ، وإذا كان غيرها فقلبك عند هذا الغير ، وهو غافل عن الصلوة ، لأنه ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه ، فقلبك مع همك ، فلا علاج لاحضار القلب عند الصلوة ، ألا بصرف الهممة إليها ، والهممة عند مظنة الخير ، واعتقاد السعادة فالحضور عند الصلوة تابع للإيمان بحقيقة الصلوة وغيريته فإن من اعتقد أن صلوته معراج ، يكون همته كله عندها لا يصرف عنها شيء ، ومن كان همته عند الصلوة ، يكون قلبه حاضراً عندها ، غافلاً عن الأشياء بغير همته فمن آمن بالله ورأى إن الله خير وأبقى

وان الصلوة معراجة إلى الله ، وبإشراف إيمانه بذلك قلبه ، يكون قلبه همة عند صلواته ، ولا يمكنه الغفلة عنها .

وأما التفهم فهو ان يستوضح من كل فعل ، وقول ما يليق بهما من المقاصد ، والمعاني ، اذ الصلوة معجون الهي ركب فيه دواء كل داء ، و تأثيره استجلاب كل السعادات الممكنة للإنسان الكامل ، وتحت كل حركة وسكون من فعل ، وقول منها معنى مقصود لجاعلها ، من مقدماتها واجزائها و شرائطها وتعقيباتها ،

وقد ورد في الاخبار ان من لم يقصد من افعالها ما هو المقصود منه ، فكأنه لم يأت به .

اقول : سيأتي فيما بعد معاني كل جزء منها عند ذكر كل واحد منها ، حتى رفع اليد للتكبير ، والقيام على الرجل اليمني واليسرى ، ونفس القيام وهكذا الى اخرها ،

ثم ان الذي ذكرها في ذلك انما عرفنا مما تعرض به السلف من علماء الاسرار ، واكثرها استفادتها من الاخبار ، وبعضها الأقل من التفهم مع ما يشهد له من الاخبار ، ونعلم علماً قطعياً ان ما خفي علينا من ذلك اضعاف ما عرفنا منها ،

ثم ان الذي اشرنا اليه من التفهم لمطلق الاجزاء ، واما خصوص قرائتها ففي تفهمها امور عظيمة خارجة من حيلة البيان ، وعلوم واسرار عظيمة تظهر في الجنان ، وقد روى عن امير المؤمنين عليه السلام انه ما اسر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً كتبه عن الناس ، الا ان يؤتى الله عبداً فهماً في كتابه وبالجملة للمصلى في تفهم القرائة خيراً كثيراً ، قد ينجلي له ما يتفهمه عند قرائته ، فيفور بذلك سعادة جليلة ،

و قيل ان كون الصلوة ناهية عن الفحشاء والمنكر ايضاً من هذه الوجهة ، حيث ان المصلّي قد يفهم من قراءته في صلوته ، ما لم يخطر بباله لعقل ذلك ، فيكون ما فهمه ناهية له عن الفحشاء ، وكيف كان فسبب التفهم ، اذعان الفكر في معاني ما يفعل ، و يقول ، واحضار القلب عند معاني الافعال و الاقوال ،

و علاجه ، علاج حضور القلب و الجد في دفع الخواطر الشاغلة ، ولا يدفع الا بقطع موادّها ، و هي على قسمين ،

الاول ان تكون المادّة ضعيفة ، فيضعف اثرها ، فعلاجه باستعمال بعض المسكّنات و هو ان يعدّ قبل الدخول في الصلوة عدته ، من الفكر في عظيمة الصلوة ، وخطر المحضر ، و كثرة الفوائد و عظيمة السعادات ، و قرب الربّ ، و تقليل الموانع الخارجيّة ، و التّحفظ للقلب عن الاشتغال بغير الصلوة ، و ان يعتمد قبل كلّ عمل باخطار معناه الى قلبه ، ثم يشتغل به ، و العمدة ان يحفظ في جميع الحالات حضور الله ﷻ ، و علمه و نظره و جواباته و صنيعته به عند كلّ فعل و قول ،

والثاني ان تكون المادّة قويّة لا ينفع في دفع اثرها هذه المسكّنات فلا حيلة ، ولا علاج الا من دفعها ، و لا ريب ان اصل موادّ جميع الخواطر الشاغلة و مرجعها حبّ الدّنيا ، و الشغل بها ، اما سمعت قوله ﷺ : من اصبح واكبرهته الدّنيا ، الزم الله قلبه شغلا لا فراغ له منه ابداً ، و همّاً لا ينقطع عنه ابداً ، و املاً لا يبلغ منتهاه ابداً ، و قرأ لا ينال غناه ابداً ، و انه ليس من الله في شيء ، فمن تشعبت همومه في اودية الدّنيا ، يتكثّر همومه في امور مختلفة ، و لا يزال في التّرايد ، و الانتقال من امر الى امر ، او امور حتّى يستغرق قلبه ، و جميع اوقاته في الشغل ، بها حتّى لا يكفيه يومه ، و ليلته

لشغلها ، بل لو اراد ان يصرف ذهنه منها بالفكر في امر الآخرة ، يجاذبه هموم الدنيا الى جهات الافكار الدنيوية المألوفة له ، ولو عاد الى قهره الى طرف الآخرة ، عادت الى جذبه الى الدنيا ، حتى يستمر فيها او يتم صلوته في الاشتغال بالتنازع ، والتجاذب ، فيفوته الحضور والتفهم فلا علاج لهذا المرض ، الا بالمسهل ، والاستفراغ ولا يفيد التسكيت والتلطيف ، فلما طمع لمحب الدنيا ، وزينتها في ان يصفوله حلاوة مناجاة الله ، ولذة مخاطباته ، ولو بقهر نفسه على العبادات .

فقى (١) حديث المراج : لو صلى العبد صلوة اهل السماء والارض ، وصام صيام اهل السموات والارض ، وطوى من الطعام مثل الملاءكة ، ولبس لباس العارى ، ثم ارى في قلبه من حب الدنيا ذرة ، او سمعته او رياستها ، او صيتها ، او زينتها لا يجاورني في دارى ، ولا نزع من قلبه محبتى ، ولا ظلمن قلبه ، حتى ينساني ، ولا اذيقه حلاوة معرفتى ، و الرواية قاضية بان حب الدنيا يكون قلبه مظلما ، ناسيا لله ، ولا يكون فيه نور الذكر ، فان كان فرحه بالدنيا ، والدنيا قرّة عينه ، لا يفرح بالله ، ويكون همه مع قرّة عينه ، فتحصل من جميع ما ذكرنا ، ان العلاج الكلى لمن قوى في قلبه حب الدنيا ، لقهر همه الى الحضور ، والتفهم في الصلوة ، لا يتم الا بالانفلاق عن محبة هذه الدنيا الدنية ، ومع ذلك في المجاهدة بتجديد ذكر الآخرة ، وخطر المناجات ، والوقوف بين يدى الله نفعا ، وضرا ، وذكر هول المطلع وتفرغ القلب ، وتقليل الموانع الخارجية ، بغض البصر عن محل السجود ، والاجتناب عن الصلوة في الاماكن التى يكثر شواغلها ، نفعا كثيرا في بعض مراتب الحضور ، والتفهم ، و اخطار

(١) - في الارشاد الديلى .

معنى كل فعل ، وقول قبل الاشتغال به ، مؤخر في ذلك جداً ، مثلاً اذا اراد القراءة ، اخطر معنى بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم يقرئه ، ثم اخطر معنى الحمد لله رب العالمين ، ثم يقرئه ، وهكذا اية الى اخرها ، وهكذا اذا اراد رفع يديه قبل الركوع ، يتذكر لمعناه ، ثم يرفعهما ، ثم يتذكر معنى الركوع ، ثم يركع ، وهكذا الى اخر الصلوة .

فان قلت : ان قضية هذه الايات ، والاخبار ، وما ذكرته من نفي الاسم عن الصور الخالية من الحقائق ، بطلان صلوة جمهور اهل الاسلام ، بل التدقيق فيما ذكرته ، يقتضى بطلان صلوة من غفل عن حقيقة جزء واحد من اجزائها ، ولو اتى غيره مع حضور ، وتفهم ، وتعظيم ، وهيبة ، ورجاء ، وحياء ، لان ذلك حكم المركب لا يمكن ذلك لاحد في جميع الصلوة الا المعصومين عليهم السلام .

قلت التحقيق بحكم المركب ، وبحكم وضع الاسماء ذلك ، ولكن الذى يفهم من الجمع بين الاخبار ، ان الامر ليس بهذه الصعوبة ، لان الله تعالى قد جعل في الصلوة الشمولية في اولها بالنية والحضور اثرأ مخصوصاً لها وهو كونها مستقلاً للفضاء ، والفقهاء اتما يطلقون الصحة بهذا المعنى ، واما القبول وسائر الآثار ، فهي موقوفة على التى لا يكون خالية كلها عن جميع مراتب الحضور ، بل يجب لها ان لا يكون شيء من اجزائها خالياً من الحضور ، الا ان الحضور ايضاً له مراتب ، والذى خلا عن جميع مراتبه ، فهو المردود على صاحبه ، ولكن ذلك ايضاً قليل لان الحركات الاختيارية للانسان ، لا بد ان يوجد فيها درجة من حضور قلبه معها ، ولو اجمالاً والالم يكن اختيارية ، وحركات الانسان ينقسم الى اقسام ، قسم منها خلو من جميع مراتب القصد وحضور القلب ، كحركات النائم ، وقسم يكون فيها قصداً ،

ولكن لا ينطبق القصد مع المقصود ، كـبعض اقسام حركات السَّامى ، وقسم يكون فيه هذا القصد ومنطبقا مع المقصود ، ولكن اجمالياً في باطن القلب ، ويكون اثره بمجرد ادخالها في الاراديات ، وقسم يكون قصدها تفصيلياً ولكن بالنسبة الى الصور ، و اجمالياً بالنسبة الى المعانى ، وقسم يكون القصد فيها تفصيلياً بالنسبة الى الصور والمعانى ، ويكون القلب بكـله حاضراً عندهما ، وهذا هو التَّامُّ الكامل ، لاسيما اذا حضر المصلّى بكـله وشرائره وجوده بين يدى الله ، مع اجلال و هبة ، و رجاء و حياء ، و الذى يفهم من الاخبار ان القسم الذى فيه قصد اجمالى منطبق مع المقصود اذا زيد عليها اقبال ، وقصد على حقيقة الاجزاء و معانيها بقدر عشر الصلوة لا تترك هذه الصلوة ، بل يرفع منها بقدر ما اقبل فيها ، ويكون بحكم الصورة ايضا مسقطا للفضاء ، فان جبر كسرها بالتوافل ، فالمرجوان يقبل كلها ، و ان نقص ما اقبل فيها من الاجزاء عن العشر ، تلفت و يضرب بها وجه صاحبها ، هذا ما يمكن ان يستفاد من الاخبار من حيث حكم نفس الصلوة حكما عاما لا يتخلّف غالبا ، وذلك لا ينافي ان يشمل فضل الله عبداً من جهة اخرى ، فيقبل منه غير هذا القسم ايضا ، كما ورد جزاء لبعض الاعمال المستحبة ، او يصير عبد بسبب منه مستحقاً للمخذ لان ، فيرد من صلوته ما كانت واجدة للاقبال و الحضور التفصيلي التَّام ، كما يدل عليه عموم قوله تعالى :

وقدعنا الى ما عملوا فجعلناه هباء منثوراً ، والذى يدل على ذلك من الاخبار ما فيه تصريح بان العمل اذا لم يكن مع الولاية لا تقبل ، و لو اجتهد فيه صاحبه اجتهدا ، ثم لا يذهب عليك ان الذى دل عليه الاخبار من رفع صلوة اقبل فيها العبد بقدر عشرها الى السماء ، يحتمل ان يكون من باب الفضل الكلى الذى دل عليه قوله تعالى : من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ،

ومن جاء بالسّيئة فلا يجزىّ آلا مثلها ، فإن كان من هذا الباب يحتمل قوياً ان يكون هذا القسم مقبولا ككله ، من غير حاجة الى الجبر بالنوافل ، فيكون الجبر جارياً في غير هذا القسم الفاقد لقصد الحقايق الآ عند النية اجمالا ، و لا يبعد عن فضل الله ان يتقبلها بمجرد روح النية في اولها ، ثم ان عمدة خير الصلوة و فائدتها انما هو في التفهيم ، لانه سبب قريب للمعرفة ، والمعرفة كلها خير بل الخير كله في المعرفة ، كما ان الجهل كله شر بل الشر كله في الجهل ، ولم ذلك ان روح المصلّي اذا توجه الى العالم الاعلى ، وتخلّى عن ذكر العالم الاسفل ، وفكره تجرّد بذلك عن بعض القيود ، و تأثر من العوالم العالية نوراً يتجلّى به احيانا حقايق بعض الايات القرآنية على قلبه ، فينتفع بهذا الكشف والتجلى انتفاعاً لا ينتفع نظيره بعبادة سنين ، و قد يكشف للمعبّد عند قراءة اسماء الله حقايق هذه الاسماء ، بحيث لا يثبت جسمه بتحمّل هذا الحال فيغشى عليه ، كما روى ذلك عن الصادق عليه السلام انه لحقه في الصلوة حال فوّه مفضياً عليه ، فلما افاق قيل له في ذلك ، قال ما زلت اردد هذه الاية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم بها ، فلم يثبت جسمي لمعاينة قدره .

قال السيّد السند في فلاح السائل : قد روى ان مولينا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام كان يتلو القرآن في صلوته ، فعشي عليه فلما افاق سئل ما الذي اوجبما انتهى اليه حالك ، فقال : ما معناه ما زلت اكرر آيات القرآن ، حتى بلغت الى حال كائني سمعتها مشافهة بمن انزلها علي المكاشفة والعيان ، فلم يعمّ القوة البشرية لمكاشفة الجلالة الالهية ، ثم قال : وياك يا من لا تعرف حقيقة ذلك ان تستبدها و يجعل الشيطان في تجوز الذي روينا عندك شكاً ، بل كن به مصدقاً ، اما سمعت قول الله يقول : فلما جعل ربّه للجبل

جعله دكاً ، و خرت نفوسى صمفا - انتهى كلامه فده .

وقد ينكشف له حقيقة الجنة عندقراءة ايها ، اوحقيقة النار والقيمة وغير ذلك مما في القرآن من الحقائق ، و الاسرار ، هذا و سنشير الى بعض مراتب التفهم عند ذكر اسرار القرائة .

و اما التعظيم فهو من احوال القلب المورثة للاستكانة والخشوع ، و الاتكسار لله جل جلاله ، مولد من معرفة عظمة الله و جلاله بقدر ما يمكن من ذلك للبشر ، و العمدية في تأثير الحضور في الصلوة ذلك ، بل العمدية في كمال جميع العبادات ، و الايمان ذلك ، و من معرفته حقارة النفس ، و خستها ، فان العبد اذا عرف عظيم سلطان الله ، وسعة ملكه ، و جليل قدرته ، و عرف ان الممكن لاشئ محض ، و انه ليس له من نفسه مثقال ذرة من خير ، و انه لا يقدر على نفسه نفعا ولا ضررا ، ولا موتا ولا حياة ، ولا نشورا انقهر عقله ولبسه بالاستكانة ، و اظهار الذل و الخشوع بين يديه ، و اخبت قلبه عندعظيم جلاله ، و جليل سلطانه اخباتا خارجا عن الحد و الوصف ، و يراقب حضوره و نظره ، و ما يبذوله من الرد و القبول مراقبة لا يشذ عنها طرفة عين ، كيف لا يكون كذلك ، و الذي يراه بعينه من عظيم سلطانه على خلق السموات و الارضين ، و جليل قدرته على ذلك ، و على امساكها و رزقها وحفظها و تربيتها و ما يسمعه من المخبر الصادق ، في خبر زينب العطاره بان هذه الارض و البحار و الجبال ، مع ما فيها بالنسبة الى السماء الدنيا كحلقة في فلاة ، و هماغع ما فيهما بالنسبة الى السماء الثانية كحلقة في فلاة ، و هي بالنسبة الى ما فوقها كحلقة في فلاة ، و هكذا الى العرش ، و هذه كلها بالنسبة الى عالم المثال غير محدود النسبة ، و هذه كلها بالنسبة الى عوالم المجر ذات حتى ينتهى الى العقل الكلى لانسبة بينها محدودة ، و الله تعالى خلق كلها بكلمة

واحدة ، بلا مؤنة ولا كلفة ، ولا يؤدّه حفظهما و ان شاء اعدامها فبمجرد قطع
 نيف الوجود ، فسبحانه من عظيم ما اعظمه ، و من جليل ما اجله ، و من
 قدّير ما اقدره ، و بالجملة اذا قدر العبد هذا الملك والسّلاطان قدره بعقله ثمّ
 استشعر خطر جناياته ، و خطير مقام مناجاة هذا السّلاطان العظيم ، يكون
 بعقله و نفسه و روحه ، و قلبه و بدنه و شرّاش وجوده كلّ عيناً لراقبته ، و سماعاً
 لاسماع كلامه ، و لساناً لاستغفار ذنوبه ، و عرض استكافته و ، اعتذاراً من
 خطير جناياته ، و من هذا الباب ما ورد من تغيّر الاحوال في الصلوة من
 الانبياء ، و الائمة عليهم السلام مثل ما روى عن النخيل عليه السلام انه كان يسمع تأوّهه
 على جدّ ميل ، و كان في صلوته يسمع له ازيز كازير الرجل ، و كذلك يسمع
 من صدر سيّدنا رسول الله صلى الله عليه و آله مثل ذلك ، و قال بعض ازواجه كان يحدثنا
 و تحدثه ، فاذا حضروا وقت الصلوة فكانه لم يعرفنا ، ولم يعرفه ، و كان
 امير المؤمنين عليه السلام اذا اخذ في الوضوء يتغيّر وجهه من خيفة الله ، و كان اذا
 حضر وقت الصلوة يتزلزل ، و يتلون و قيل له في ذلك يا امير المؤمنين فيقول
 جاء وقت الامانة التي مرضها الله على السموات و الارض و الجبال ، فابن
 ان يحملنها واشققن منها و كانت فاطمة عليها السلام تنهج في الصلوة من خيفة الله ،
 و كان الحسن عليه السلام اذا فرغ من وضوئه تغيّر لونه ، ف قيل له في ذلك ، فقال
 حقّ على من اراد ان يدخل على ذى العرش ان يتغيّر لونه .

وروى مثل ذلك عن السّجاد عليه السلام ، و انه عليه السلام اذا توضّأ اصرّ

لونه ، فيقول له اهله : ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء ؟ فيقول اصرّ بين
 يدي من اريدان اقوم ، قيل : ووايته يصلّي فسقط ردائه عن منكبيه ، فلم يسوّه
 حتّى فرغ من صلوته ، فسئلته عن ذلك ، فقال : و يحاك احدى بين يدي
 من كنت ، انّ العبد ما يقبل منه صلوة الاّما اقبل فيها ، فقلت ، جعلت فداك

هلكنا ، قال : كلاً ان الله يتم ذلك بالتوافل .

وعن الصادق عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام اذا قام الى الصلوة كأنه ساق شجرة ، لا يتحرك منه الا ما حرّكته الرياح ، وعنه كان علي بن الحسين عليه السلام اذا قام الى الصلوة تغير لونه ، و اذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرض عرقاً .

وعنه عليه السلام قال : لا يجتمع الرغبة والرهبة في قلب ، الا و جبت له الجنة ، فاذا صليت فاقبل يوجهك على الله ، فانه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله في صلوة ، و دعائه ، الا اقبل الله عليه بقلوب المؤمنين ، و ايتد مع مودتهم ايام بالجنة .

واما الهيبة ، فهي ايضا يتولد من معرفة صفات الجلال ، فمن عرف من القادر المتعال ، و علم ما فعل من الاخضر العقاب بالجاحدين و المعاندين ، من الامم الماضية ، و علم ابتلاء الانبياء و الاولياء بالمصائب الجليلة ، و تأثرهم من خوفه بالبكاء و الغشوة ، و التضرع و الابتهاال ، و الانابة و الاستغفار ، و عرف درجة تقصيره و كثرة ذنوبه ، و قبح افعاله لا بد ان يتغير حاله عند الوقوف بين يديه ، و يأخذ رعدة الخائفين فيميته الخوف و يذيه الحياء . و بالجملة كلما ازداد العلم بالله ، ازدادت الحسنة ، فلو اقتضت حكمته هلاك الاولين ، و الاخرين لم يمنع منه مانع ، حتى الرقة لانه منزّه عن التأثر و الانفعال ، و بالجملة قد يتأثر بعض الانبياء و الاولياء عن التعظيم و الهيبة ، بحيث ينسى غير الله تعالى ، و يغفل عن جميع ما سواه ، حتى عن بدنه ، و من ذلك اخراج السهم عن رجله عليه السلام في الصلوة ، و عدم تأثره منه ، و من ذلك غشواته حتى يظن له الموت .

واما الرجاء فمنشاء معرفة فضل الله و كرمه ، و لطفه و اعلمه ، و

انه لم يخلق هذه الخليفة للارتفاع منهم ، بل خلقهم غاية بخلقهم ، ولا تنفعهم طاعتهم ، ولا تضرهم معصيتهم ، ومعرفة عبائمه الجميلة في الخليفة ، وطول اناته ، وكثرة علمه و صدقه في وعده بالجنة للمصلين ، ومغفرته للذنوب بالندم وتبديله السيئات باضعافها من الحسنات ، وما جعل لاوليائه من الشفاعة ، وقوله في كتابه : **ولسوف يعطيك ربك فترضى** ، ولكن يجب على العبد الجدد في الاستخلاص من الغرور في ذلك : **فان النفس والهوى قد تفرقا الانسان** ، ويدلس عليه عدم المبالاة بالدّين بالرّجاء ، فلا بدّ عند احتمال ذلك من الاستكشاف بعلام الامرين ، ومن ايات الرّجاء الطّلب ، كما ان من شواهد عدم المبالاة الكسل عن الطّلب .

وامّا الحياء فبمعرفة جلال الله وجماله ، ومقام غفوه وكريم صنايعه و سبوغ نعمه وعدم رضاه لعبده بنعمة دون اخرى ، وعدم غفلته عن مراقبة احواله مع معرفة قبائح اعمال نفسه ، وسوء معاملته مع هذا الرّبّ الودود بالشقاق والنفاق في حضوره ، مع علمه بذلك ، واذا اجتمع للعبده هذه المعارف وثبتت عند ما تنكره معرفته ، فهو الحياء ومن تخطى خطوة في ساحة هيبة الله اليه بالحياء ، فهو خير له من عبادة سبعين سنة .

والحياء خمسة انواع : حياء ذنب ، وحياء تقصير ، وحياء كرامة ، وحياء حبّ وحياء هيبة ، ولكل واحد منها اهل ، ولاهله مرتبة عليحدة ، اقول : هذه الصفات والاحوال لا ربّ في انها فرع هذه المعارف كما نراه بالوجدان في معاملتنا مع امثالنا فلنّ انسانا اذا عرف من شخص سلطنة وقدرته مثل ذرة من سلطنة الله جلّ سلطانه ، يعظمه ويراقبه ، ويهابه فان عرف منه مع ذلك كونه منعما عليه مثل ذرة من نعم الله تعالى ، يفديه بنفسه واهله وماله ، ولا ينفل عن خدمته والقيام بوظايف عبوديته في آن من

الانات ، و اذا زاد على هاتين المعرفتين استشعار تقصيراته ، ومخالفاته مع هذا السلطان المنعم حين انعامه و افضاله في حضوره ، ملأت من الحياء والخجل . و اما ضعف تأثيرات العامة بالنسبة الى الله جل جلاله مع اعتقادهم و ايمانهم بعظمته التي تصغر عندها كل عظمة و عظيم ، و بنعمه التي لا تحصى ، و هذه الذنوب و الكبائر من المعاصي من انفسهم .

فوجهه أولاً ضعف الايمان بالغيب عن الشهود والعيان ، فان سلاطين الدنيا ومنعميها عندهم شهود ، وسلطنتهم ونعمهم محسوسة ، ومشهودة ، واما الله جل جلاله ، وعظم برهانه عندهم غيب يستقدون وجوده ، ويعترفون بعظمته ونعمه بالأدلة العقلية ، فالاعتقاد بالغيب ضعيف بالنسبة ، إلى رؤية العيان ، ولذا لا يؤثر هذه المعارف في حقه التعظيم والهيبة والحياء ، مثل ما تؤثر في معاملات عظماء الدنيا ومنعميها .

و ثانياً أن الأمر في عظمة الله و نعمه ، من الجلالة بمكان لا يمكن لأحد أداء حقها ، ولا شيء من أجزاء حقوقها ، وإذا عرفوا من انفسهم القصور بهذه المرتبة فأهملوها كلها .

وثالثاً يتخيلون أن منافع خدمة سلاطين الدنيا نقد ، و نفع عبادة الله تعالى نسية في العالم الآخرة التي اعتقدوا وجودها بخلاف الحسبم بالأدلة العقلية .

وهذه الوجوه التي منشأها كلاً غرور و جهل ، إنما سارت أسباب مسامحة العامة ، وتفریطهم في طاعة الله والعياذ بالله من يوم يصير فيه الغيب عياناً ، فينادون واحسرتاه على ما فرطنا في جنب الله .

وهذه الأمور الستة إنما روح الصلوة بها ، وكمالها بكمالها ، والعمدة فيها التعظيم ، وهو من لوازم الايمان فمن كمل إيمانه وبارق قلبه ،

ولم يمنع عن تأثيره محبة الدنيا ، والاستهتار بذكرها ، وفكرها وشغلها ،
لأبدان يكمل صلوته من أولها إلى آخرها بجميع أجزائها على هذا
التفصيل .

أما تكبيرها ففيه مطالب :

الأول في رفع اليدين وفيه أمور :

الأول في كفيته ، وهو أن ييده به بأول التكبير ، ويكون آخره
أيضاً مطابقاً لآخره ، حتى يكون تمام الرفع بتمام التكبير ، وأن يجعل
في الرفع باطن كفيه إلى القبلة .

والثاني في مقداره ، والاولى في ذلك أن يصل أصابعه إلى شحمة أذنه .

والثالث فيما يقصد به ، وهو التسبى من الاشراك ، ونما يقوله

المشركون ، وشرتم أن يبرء الى الله من آثامه وذنوبه ، ومن عذاب جهنم ويرأى
كذا ورد في تفسير الإمام عليه السلام .

والثاني في نفس التكبير ، وفيه أيضاً مطالب .

الأول أن الواجب منه تكبيرة الإحرام ، ويستحب بعدها على الأقوى

ست تكبيرات .

والثاني في الدعاء المأثور عندها وهو أن يقول بعد الثالثة أَللّهُمَّ

أنت الملك الحق ، لا إله إلا أنت سبحانك إني علمت سوء ، وظلمت نفسي
فأغفر لي ، فاته لا يغفر الذنوب إلا أنت .

وبعد الخامسة : لبّيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس

إليك ، والمهدى من هديت ، سبحانك منك عبدك وابن عبدك ، وبك ولك

وإليك ، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنايك ، مبارك

وتعاليت ، سبحانك رب البيت الحرام ، ويقول بعد السادسة ، يا محسن

قد أنك المسيء ، أنت المحسن ونحن المسيئون ، فتجاوز يا رب عن قبيح ما
عندنا بجميل ما عندك .

ويقول بعد السابعة ، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ،
حنيئاً مسلماً وما أنا من المشركين ، على ملة إبراهيم ودين محمد ﷺ ، وهدي
أمير المؤمنين والأئمة المعصومين ، صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين ، أن
سلوتي ونسكي ومحياي ، ومماتي لله رب العالمين ، وبذلك أمرت ، وأنا من
المسلمين .

ثم يستعجب أن يكبر بعد تكبيرات الصلوات ليكون عند نسيائه
بدلاً عنه .

و الثالث أن يكون في تكبيره ، ودعائه قاصداً حقايقها ، و صادقاً
في ذلك .

وقد روى عن الصادق عليه السلام إذا كبرت فاستغفر ما بين العلى
والترى ، دون كبريائه ، فإن الله تعالى إذا أطلع على قلب العبد ، وهو
يكبر وفي قلبه عارض عن حقيقة تكبيره ، قال : يا كاذب اتخذهنى ، وعزمتى
و جلالي لأحرمتك حلالة ذكرى ، ولأحجبتك عن قربي ، والمسرة
بمناجاتي ، فأعتبر أنت قلبك حين صلواتك ، فإن كنت تجد حلالاتها وفي
نفسك سرورها ، وبهجتها وقلبك مسروراً بمناجاته ، وملتئذا بمخاطباته ،
فاعلم أنه قد صدقك في تكبيرك ، وإلا فقد عرفت من سلب لذة للمناجات ،
وحرمان حلالة العبادة ، أنه دليل على تكذيب الله لك ، وطردك عن بابه .
أقول : هذا كاف في التنبيه على لزوم التحقق بحقيقة التكبير وآية
تصديقه ، و ان شئت ان تعرف حقيقته فارجع الى عرفك والى نفسك فانظر

أذا تريد أن تتكبر ولدك وخدمك لك ، وأعلم أن كل كبير وعظيم تقدر أن
تتخيله أعظم وأكبر من كل شيء فهو أيضاً صغير حقير في جنب كبريائه ،
فيجب بحكم العقل أن يكون تكبيرك لربك بقدر قدرتك ، وإستطاعتك
و يئذل كل مجهودك ، ثم تعترف بقصورك ، لأن حق تكبيره خارج عن
قدرتك هذا .

والاولى أن يقصده أنه تعالى أكبر من أن يوصف ، هذا في التكبير .
وأما الدعاء الأول ، فيجب بحكم الصدق أن يعامل العبد مع الله
تعالى معاملة من يقول بأن الله تعالى هو الملك الحق ، أي المالك بالاستحقاق
لجميع العوالم ، وجميع العالمين ولا ينقص ذلك بأن يتصرف في ملكه تعالى
بغير رضاه ، وبأن لا يرضى لأن يفعل الله في ملكه ما يشاء وإذا أستعصر من
نفسه قصوراً في القيام بمقتضى ذلك فيستغفره .

وأما الدعاء الثاني ، فليحضر نفسه ، و حقيقته وقلبه وقالبه وكله
لأجابة دعوة الرب بالقيام بوظائف هذا المحضر الجليل ، ويعلم أنه قريب
يجيب ندائه ويسمع دعائه وأن بيده الخيرات والسعادات كلها ، ولا يرى
الخير في يد غيره ، ولا يتوقعه من غيره ، وإن ينزهه من الظلم والشر ،
ويعتقد أن الظلم منه على نفسه ، والشر من جهته ، ثم يستدرك ذلك بأن
وجوده وبدنه ومعاده ، وقوامه منه ، وبه وإليه وأن الشر وإن كان منسي ،
لكن خالقه أيضاً هو الله ، ولا ضار ولا نافع في الوجود إلا الله ولا ملجأ ولا
منجأ إلا إليه ، ثم ليعلم أن من كان مؤمناً بأن الخير كله بيده الله ، لا يرغب
إلى أحد إلا الله ومن كان مؤمناً بأن لا ضار إلا الله لا يهرب أحداً غير الله ، فلا
حول ولا قوة إلا بالله ، والحمد لله .

وأما القيام فحقيقة القيام هو المثل بين يدي الله لاداء حق العبودية واستجلاب خيرات الربوبية ، والاستيناس به جل جلاله ، والالتذاذ بمخاطباته في كلامه ، وبمناجاته في دعائه ، والعلاج لطول مقام يوم القيمة ، ودفع هول المطلق وليستشعر بالوقوف على الرجلين الوقوف في مقام الخوف والرجاء ، وباطراق الراس على إلزام القلب بالتذلل والتواضع والتبصر عن التراس والرياسة ، والتكبر ، وليعلم ان له مقاماً بين يدي الله يوم القيمة ، وخطره إنما ينسخ بكمال هذا القيام ، فليجد كل جده في تصحيح قيامه في صلوته ، وليعلم أن سريره وضمايره مكشوفة عند ربه ، يعلم من سرايره ما لا يعلم هو ، فليراقب أن لا يخالف سريره رضايه ، فلا محالة يكون تواضعه في هذا المقام الخطير ، مثل تواضعه عند القيام في محضر سلطان من سلاطين الدنيا ، كيف يراقب في مكلمته ، ومشافهته أن لا يخالف رضاه ، ولا يسهو عن قصد معاني ما يخاطبه ، وإشارات مخاطبات السلطان ، ولا يكون الله جل جلاله ملك الملوك ، جبار الجبابرة أهون عليه من بشر مثله .

وأما القراءة فيستحب قبلها الاستعاذة بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، فهي الالتجاء إلى حفظ الله في دفع ما يضل من وساوسه ومكائده بالقلب ، والعمل واللسان ، فانه عدو للبشر مترصد ليصرف قلبه عن الله ، وبدنه عن الطاعة ، ولسانه عن الذكر ، فان الاستعاذة من ذلك كله باللسان أن يقرء لفظ الاستعاذة ، وبالجوارح أن يتحول عن محابه ، وطاعة إلى مرضى الله جل جلاله ، ورضاه ، وبالقلب أن يصرفه في الاشتغال بالله ، وبلذة مناجاته .

وأما الاكتفاء بمجرد القول باللسان ، فلا فائدة فيه ، إلا قليلاً بل قد يكون لغوا محضاً ، وقد يكون مضرّاً فان التحصن عن العدو بالحصن ،

إنما هو بالتحويل إلى الحصن من محل إختطافه وميدانه ، وأما قول : أعوذ بهذا الحصن الحصين ، فلا فائدة فيه ، وحسن الله لإله إلا الله ، وحسن الله ولاية أولياء الله .

كما ورد في الأخبار : لا إله إلا الله حصني ، وولاية علي حصني ، والمتحصن بلا إله إلا الله من لا معبود له سوى الله ، والمتحصن بولاية أمير المؤمنين من يشيعه ، ويقتدي به في أطواره ، وأوصافه وأفعاله ، وأما من اتخذ إلهه هواه ، وشيع أعداء الله ، وأعداء أمير المؤمنين ، وتستن بسنتهم ، فهو بأن يقال أنه متحصن بحسن الشيطان ، أولى من أن يقال متحصن بحسن الله ، وبالجمل المستعبد بالاستعانة الحقيقية في صلوته ، من أتى بمقدوره من الأوصاف الستة التي ذكرناها في أول أسرار نفس الصلوة ، وأقبل بكله على الصلوة حتى يلسانه ، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، و يلتجأ إلى سلطان الله جل جلاله من مكائد الخبيث ، برده عن التوجه إلى الله ، وإلى صلوته بما يوسوس في قلبه ، ويلقي في روعه من الخطرات الشاغلة عن الله والصلوة ، فح يعيده الله فلا يجعل للشيطان عليه سلطاناً فيخنس الخبيث .

ثم أن للقرآن حقاً خاصاً من بين أجزاء الصلوة في المراقبة ، لأن القرآن أمر عظيم ، وله شأن عند الله ، فانه شافع مشفع ماحل مصدق وقد أطلق الله عليه النور في مواضع ، والنور إنما يساق معني الوجود ، وهو موجود شريف ، حكيم ذو حياة ، ونطق ، وله في كل عالم صورة وجمال ، ويتجلى يوم القيمة في أحسن صورة ، يمر بالمسلمين ، يقولون : هو منّا ويمر بالنبيين ، فيقولون : هو منّا فيجاوزهم إلى الملائكة

المقرئين ، فيقولون : هو منا حتى ، ينتهى إلى ربّ العزة ، عزّ وجلّ ، فيشفع للقرّاء ، حتى يبلغ كلّ منهم إلى منزلته التي هي ، به ويوالي ان في بعض الأخبار ، أنّه يكون أبهى وأنور من كلّ من يمرّ عليه ، حتى يمرّ برسول الله ، فيكون مساوياً له هذا ولا تضع إلى من لا يقول ان للقرآن حقيقة غير اللفظ المسموع عن جبرئيل عليه السلام ، وغير هذه النقوش التي بايدينا ، قال النبي صلى الله عليه وآله : أنا أول وافد على العزيز الجبار ، وكتابه وأهل بيتي ، وبالحكمة أن للقرآن حقيقة ، وروحاً وحياً ، وهو تجلّي من تجليات الله جلّ جلاله الأوليّة ، نعم له في عالم الألفاظ صورة لفظيّة ، وفي عالم النقوش صورة نقشيّة ، وكيف كان يلزم على العبد المراقب ان يراعى حرمة قرائته وأن يعرف عظّمته على حسب عظمة المتكلّم به ، ويعلم أنّه لولا استتار نوره بصورة الحروف ، والكلمات لما ثبت لتجلّيه عرش ، ولا ثرى ، ولتلاشت اجزاء العالم من عظمة سلطانه ، وسبحات نوره ، ولولم يثبت الله كلمه ما اطاق كلامه ، كما لم يطلق الجبل مبادي تجليه ، فصار دكّا ، وخسر موسى صفاً ، ويتدبر في قرائته ، ويتخلّى عن موانع الفهم ، فان أكثر القارين منهم عن فهم حقايق القرآن وعجايب احكامه ، وبدايع اشاراته ، ودقايق اسرارهم ، حجب واستارستها الشيطان على قلوبهم ، وعن النبي صلى الله عليه وآله وآله لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم ، لنظروا إلى الملكوت .

ومن جملة اسدله سدل وسواس القراءة فيوكل إليه من أبنائه من يصرف كل همّة لأقامة حروفه ، فيدخله بذلك في أضاعة حدوده ، ويأمره بالتكرار والترديد ليتحقق عنده بحكمه استقامة الحروف ، وخروجها ،

من مخارجها ، فمن كان همه مقصوداً على مخارج الحروف ، فابن له التثنية في فهم معناه .

قيل و أعظم ضحكة للشيطان من أطاعه في مثل ذلك .

ومن جعلتها سداً للتقليد ، وهو أن يشكك القاري من يخالف حقاً من الأباء والأهت ، أو غيرهم ، و يتعصب فيما قلده ، فان بداله من حقائق القرآن ماينا فيه ، أولع له لامع من أنواره حمل عليه شيطان التقليد وتول له : أ كبرت بعد الإيمان وخالفت مذهبك ؟ وهذا الذي تخيله إتمامه من الوجوه التي هي من التأويل في بطن القرآن ، فيمنعه عن الوصول إلى الواقع ويؤكد وسوسته بما سمعه من منح الأخبار عن التفسير بالرأي والمسكين جاهل بمعنى التفسير بالرأي ، فيفتقر من تلبس الخبيث ، فيضيع نور القرآن ، و بركنه وهدايته بالتقليد .

و منها سد الذنوب ، فان منها ماله تأثير خاص في سداء القلب ، وظلمته كالكبيرة ، وترك الأمر بالمعروف .

وبالجملة لكل ذنب ظلمة ، وسداء في القلب ينا في فهم حقائق القرآن ولبعضها أثر خاص في ذلك بظلم القلب ، فيعمي فلا يبصر بنور شمس القرآن أعيان حقائق المعقولات ، كما إذا أعمى بصر الظاهر فلا يفيده نور الشمس في رؤية صور المحسوسات ، فإذا تخلي العبد من موانع الفهم ، وخضع قلبه و فرغ عن الأشغال ، و قرء القرآن في موضع خال استنار بأنوار القرآن ، وفي مصباح الشريعة عن الصادق عليه السلام ، من قرء القرآن ولم يخضع له ، ولم يرق قلبه ، ولم ينشأ حزناً و وجللاً في قلبه ، فقد أستهان لمظيم شأن الله ، وخسر خسراناً مديناً .

فقاري القرآن يحتاج إلى ثلاثة أشياء : قلب خاشع ، وبين فارغ ،

وموضع خال فإذا خشع قلبه ، فرّ منه الشيطان الرجيم ، قال الله تعالى :
 وإذا قرئت القرآن فاستمعوا له من الشيطان الرجيم ، فإذا تفرغ نفسه من
 الأسباب تجرّد قلبه للقراءة ، فلا يعترضه عارض فيحرقه نور القرآن ،
 وفوايده وإذا اتّخذ مجلساً خالياً ، وأعتزل عن الخلق بعد أن أتى بالخصلتين
 الأولى ، استأنس بروحه وسرّه بالله ، ووجد حلاوة مخاطبات الله عباده
 الصالحين ، وعلم لطفه بهم ، ومقام إختصاصهم بهم يقنون كراماته و بدايع
 إشاراته فإذا شرب كأساً من هذا المشرب ، فحينئذ لا يختار على هذا الحال
 حالاً ، ولا على ذلك الوقت وقتاً ، بل يؤثره على كلّ طاعة وعبادة ، لأنّ فيه
 المناجات مع الرّبّ ، بلا واسطة ، فأنظر كيف تقرأ كتاب ربك ، ومنشور
 ولايتك وكيف تحجب أوصاه ونواحيه ، وكيف تمتثل حدوده ، فانه كتاب
 عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد ،
 فرتله ترميلاً ، وقف عند وعده ووعيده ، وفكر في أمثاله ومواعظه ، واحذر
 من أن تقع من أقامتك حروفه في اشاعة حدوده إنتهى ، فقد أشار ﷺ في هذه
 الكلمات باصول جميع مراتب القراءة باشارات لطيفة بديعة ، منها ما ذكرنا
 من التعظيم للكلام والمتكلم ، والتدبّر والتخلّي عن موانع الفهم ، والتفهّم
 والتخصيص ، والتأثّر والترقي ، وقد عرفت بعض القول في التفهّم وما
 قبله عند ذكر مراقبات نفس الصلوة .

وتريد ههنا على ما ذكرنا امثلة جزئية للتفكير ، والتفهّم ليكون
 دستوراً لمن أراد ذلك .

فقول مستمدّ من الله الهادي إذا قرئت مثلاً في سورة الواقعة ، أفرأيتم
 الماء الذي تشرّبون ، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ، فلك أن لا
 تنقص نظرك في آثار الماء بمجرد رفع العطش ، أو مثله من آثاره الواضحة ،

بل تدبرو تفكر في تكون الاشياء منه ، من النباتات ، والجماد ، والحيوان
فتفكر في ماء واحد كيف يصير غذاء للحب ، فيكون نباتاً ، ثم يصير غذاء
للحيوان ، ثم يصير غذاء للانسان ، ويكون له عظماً ، ولحمأ ، ودماً ، وشعراً
ومخأ ، ثم كيف يصير سمعأ ، وبصرأ ، وغيرهما من القوى ، ثم انظر كيف
يصير روحأ ، وحيوة ، وشعورأ ، وفكرأ وعقلأ ثم تفكر في حقيقة العقل ، و
عظمته ، ثم تفكر في مراتب العقول ، ثم تفكر في مبداء الماء ، و اقرء قوله
تعالى : وانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الارض بعد موتها ، ثم تفكر
في سفة الرحمة و تفكر في قيام الرحمة بالرحمن ، وتفطن من ذلك كله الى
بعض وجوه قيوميته تعالى للعالم ، ثم اعطف النظر في اتحاد الرحمة مع
المرحوم في الخارج ، وهكذا إلى ان تفوز إلى حظ وافر من اسرار الكون ،
وإذا قرأت مثلاً : لا إله إلا هو الحي القيوم ، فتفكر في معنى القيوم واقسامه
فترى انه يطلق إلى وجوه من المعاني .

منها قيومية الاعمدة للسقوف ،

ومنها قيومية الاجسام للاعراض ، ومنها قيومية النور للشعاع .
ومنها قيومية العلم للصور العلمية ، واعلم ان قيوميته تعالى
اجل واعلى في معنى القيومية من جميع هذه الاقسام ، وبعض هذه اقرب من
بعض إلى قيوميته بوجه من الوجوه .

ثم اقرء قوله تعالى : ونحن اقرب إليه من جبل الوريد ، فتفكر في
اقسام القرب ، ثم تفكر في معيته تعالى للاشياء ، و تفكر في اقسام المعية
فنزله قيومية ، ومعيته من كل قيوميته ، وقرب ومعية في غيره .

وإذا قرأت قوله تعالى : وان من شيء إلا عندنا خزائنه ، وما ننزله
إلا بقدر معلوم ، فتفكر أولاً في معنى عند الله ، هل هو عبارة عن مكان مخصوص

بعيد عن مكان الاشياء ، فتكون في المكان البعيد الخارج من العالم ، مثلاً بعد السماء السابعة ، أو في باطن هذه العوالم ، وليس فيها بعد مكاني ، ثم تفكر في الخزائن اهي نظير خزائن الدنيا ، كخزائن الماء ، والذهب ، والفضة مثلاً ، وليس كذلك ؛ بل كاختزان الثمار في اصول الشجر ، والشجر في الحب ، او كاختزان المعلومات في العلوم ، والمعقولات في عالم العقل ، ثم تفكر في كيفية وجود كل شيء في هذه الخزائن ، اهي بصورة ما في هذه العوالم ، أم بغيرها ثم تفكر في كيفية تنزيلها ، فاذا تفكرت في امثال هذه المطالب ، يرجى ان يفتح لك باب فيمن اصول العلم ، ما يفتح به ابواب كثيرة من أسرار الكون .

ثم إذا تفكرت في اسماء الله في القرآن ، مثل الرب ، والرحمن ، والرحيم ، والقيوم وغيرها ، ثم نظرت في آثارها في العالم ، فرأيت كل اجزاء العالم قائمة بها ، فانظر إلى ربهيته ، ورحانيته ، فهل ترى شيئاً في العالم خارجاً من حيطتهما ؟ وإذا تأملت بديق التأمل ، رأيت رحانيته في شراش وجودك ، وفي جميع العالم ، وهكذا ربهيته ، فان الرحانية عبارة عن الرحمة العامة المساوقة للإيجاد ، والابقاء ، والإيجاد يعم كل شيء فكل شيء وجوده من رحمته ، وبقائه برحمته ، ففي الخارج ليس الارحمته ، فالعالم من حيث الموجودية رحمته وإذا نسبت الإيجاد إلى الموجود ، قلت هو فعله ، وإذا نسبت إلى الموجد قلت مفعوله ، ففي الخارج شيء واحد وهي رحمته ، والتخصيص هو أن يقدر أن المقصود من خطابات القرآن هو فاذا قرء فيه أمراً أو نهياً قدر انه هو المأمور والمنهى ، وكذلك في الوعد والوعيد وغيرهما فان القرآن أنما نزل لهداية جميع الأمة ، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ، ويهديهم إلى صراط مستقيم ، وهذا بصائر للناس

وهدى ورحمة للمتقين ، فاذا نزل كذلك فليقدر كل قادر انه المقصود .
و اما التأثير ، فهو ان يتأثر حاله باختلاف الايات ، بحسب ما يقره
منها عند قرائتها .

فاذا قرء آيات العذاب يحزن ، ويخاف منها ويبكى .
وإذا قرء آيات الرحمة يستبشر منها .
وبالجملة يتلون عند الاية المقررة .

فيتضائل عند قراءة قوله : خفوه فقلوه ، ثم الجحيم صلوه ، من خيفته
كانه يكاد يموت ، ويستبشر عند قراءة لا تقنطوا من رحمة الله ، فان الله يغفر
الذنوب جميعاً ، كانه يكاد يطير من فرحه ، ويتطأطأ عند قراءة اسماء الله ، و
صفاته لاسيما الجلالية منها ، مثل شديد العقاب خضوعاً لجلال اسمائه جل
جلاله ، ويغفر صوته ، ويظهر الانكسار عند ذكر الكافرين بعض ما يستحيل
على الله ، مثل ذكر الولد ، والصاحبة ، والشريك له جل جلاله ، كانه
يكاد ان يموت من خطر هذه النسبة .

ويظهر الشوق فالانبساط عند ذكر الجنة واوصافها والخوف والانقباض
عند ذكر النار ، وانواع عذابها .

ويظهر الملحق عند ذكر أهل القرب والزلقى كانه يكاد يطمع ويؤمن
ان يمن بذلك عليه ، والاستغفار عند ذكر المعاصي ، كانه يخاف أن يكون
قد فعل بها ، وهكذا .

و الاولى أن يناجي ربه بمقتضى هذه الاحوال ، عند قراءة هذه الايات
بلسانه ايضا ، لان الذكر باللسان يؤكد ما في الجنان .

والمقصود الاسلي من قراءة القرآن ، استجلاب هذه الاحوال الى القلب
والنفس والروح ، وإلا فمن قرئه باللسان ، ولم يرق قلبه من هذه الاحوال

ولم يؤثر في جوارحه بالاعمال ، وقد سمعت في كلام الصادق عليه السلام ، انه ممن استهان لعظم شأن الله ، ولعله يدخل في المراد من قوله تعالى ، ومن اعرض عن ذكرى ، فان له معيشة ضنكا ، فليكن اللسان عند قراءة القرآن واعظاً والعقل مترجماً ، والقلب وسائر الجوارح متعظاً .

وقد حكى تأثرات عجيبة عن بعض القارين من التوبة ، والغشوة ، والهلاك ، وقد يورث التأثر مثلاً من خوف جهنم ، أن ينكشف لهن حقيقتها فيراها بالعيان ، وهكذا من الاستبشار بالجنة ، أن ينكشف له حقيقتها ، فيراها بالعيان ، فيكون من الموقنين بالثواب والعقاب ، وهكذا والتبرى عبارة عن التبرى وعن حوله وقوته ، وعن النظر إلى نفسه بعين الرضا ، و إلى عمله بالاصحاب ، فعند قراءة ما فيه ذكر الصالحين والمقرئين يقدر نفسه منهم ، بل يؤمل ان يكون منهم بعد من الله وفضله ، و يشاق إلى لقاءهم . و إذ تلى آية فيها ذم ومقت لعاص ، شهد نفسه هناك ، وقدّر وقوع المقت به .

وهذا ما اشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام عند وصفه للمتقين وإذا مرّوا بآية فيها تخويف اصغوا إليها مسامع قلوبهم ، وظنّوا أن زفير جهنم في آذانهم وإذا كان حاله ذلك ورأى نفسه مقصراً في جميع الاحوال ، سارت هذه الروية سبباً لقربه من رضائيه ، فمن شهد البعد في القرب لطف له بالخوف ، حتى يسوقه إلى درجة اخر من القرب ، ومن شهد القرب في البعد ، مكّن به بالامن حتى يفضيه إلى درجة اخرى في البعد ، و الترقى عبارة من أن يترقى في قرائته إلى حال يسمع الكلام من الله تعالى ، كما سمعته في قراءة الصادق عليه السلام حيث قال : حتى سمعتها من المتكلم بها ، فان درجات القرائة مختلفة فادناها ثلث درجات ، ادنى الثلاثة ، ان يقدر القارى كتابه واقف بين يدي الله

جلّ جلاله ، يقرئه عليه ، وهو ناظر إليه ، ومستمع منه ، فيؤثر ذلك فيه السؤال و الملئ والضراعة والابتهال ، وارفع من ذلك ان يشاهد بقلبه كان الله يخاطبه ويناجيه بكلامه ، فيؤثر ذلك الاسفاء والفهم ، والتعظيم والحياء ، والهيبة والرّجاء ، واعلى من ذلك كله ان يرى في الكلام المتكلم ، وفي الكلمات الصفات ، فيشغله ذلك عن النظر إلى قرائته ، وإلى نفسه وبالجملة كل شيء سوى ربّه المتكلم بالقرآن ، فيكون مقصوده الهمّ به ، حتّى عن انعامه و احسانه كأنّه مستغرق في مقام الشهود ، وعن مثل ذلك اخبر الصادق حيث قال : والله لقد تجلّى الله لخلق في كلامه ولكن لا يبصرون ، وغشى عليه عند تكرار القراءة في الصلوة ، وهذه الدرجة انما يختص بها المقرّين ، وما قبلها درجة اصحاب اليمين ، وغيرها لسائر الناس من الغافلين ، واللّذّة الكاملة انما هي في الدرجة الاخيرة ، وصاحبها هو الذي لا يختار على هذا الحال خلا .

وحكى عن بعض الحكماء ، انه قال : كنت اقرء القرآن ، فلا أجده حلاوة حتّى تلوته كاتى اسمعه من رسول الله ﷺ ، ثمّ تلوته ثمّ تلوته كاتى اسمعه عن جبرئيل ، ثمّ قال الله على بمنزلة اخرى ، فانا الآن اسمعه من المتكلم به ، فعند ذلك وجدت لذّة ، ونعيماً لا اصبر عنه .

هذا والذي ذكرناه في التفكّر ، والتفهّم المفصل ، انما هو لا يتأتى في قراءة الصلوة انما التفهّم في قراءة الصلوة ولا بدّ أن تكون بحيث لا تملّ بصورة الصلوة ، ثمّ انّه لا بأس بان نشير اجمالاً إلى ما ورد في تفسير سورة الفاتحة ، وسورة القدر ، وسورة التوحيد بمناسبة انّها تقرأ غالباً في الصلوة الخمس .

فأقول مستعينا بالله الرحمن الرحيم .

في الخبر عن الباقر لاندعها ولوه كان بعدها شعر .

وعنه من تركها من شيعتنا امتحنه الله بمكروه لينبئه على الشكر
والثناء ، ويمحق عنه وصمة تقصيره .

ورود أيضاً أن بعض الشيعة نسيه عند جلوسه بحضرت أمير المؤمنين
عليه السلام فوق شج رأسه ، فاخبره عليه السلام بأن ذلك من جهة تركه للتسمية ،
ورود غير ذلك أيضاً في اخبارنا ، واخبار العامة .

ورود في اخبارنا بالباء ظهر الوجود ، وبالنقطة تحت الباء تميز العابد
عن المعبود ، ورود في الكتاب لأرطب ولا يابس إلا في كتاب ، روى عن أمير
المؤمنين عليه السلام أن كل ما في القرآن في الفاتحة ، وكل ما في الفاتحة في
بسم الله الرحمن الرحيم ، وكل منافيه في الباء ، وكل ما في الباء في النقطة
وانا النقطة تحت الباء .

ورود الباء ، بهاء الله ، والسين سناء الله .
روى في الكافي والتوحيد والمعاني عن العياشي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
الباء بهاء الله ، والسين سناء الله ، والميم مجد الله .
والقمي عن الباقر عليه السلام ، والصادق عليه السلام ، والرضا عليه السلام باسائيد
جملة منها معتمدة ، مثله ، ولكن بدل مجد الله ملك الله .
ورواه كذلك في التوحيد ثانياً .

و روى في التوحيد باسناده عن الرضا عليه السلام ، أن أول ما خلق الله
ليعرف خلقه الكتابة ، حروف المعجم ، إلى أن قال : حدثني أبي عن أبيه
عن جده أمير المؤمنين عليه السلام في اب ت ث ، أنه قال : الألف آلاء الله والباء
بهجة الله ، إلى أن قال : س ش ، فالسين سناء الله ، إلى أن قال : م ن الميم
ملك الله يوم الدين الحديث .

وروى فيه أيضاً عن الكاظم عليه السلام رواية ، في تفسير الميم بملك الله

ورواية عن علي عليه السلام في تفسير ابجد ، واخرى عن الباقر عليه السلام في تفسير الصمد ، ان الميم دليل على ملكه .

وروى في حروف لفظ الجلالة ، الالف الاله الله ، وفي بعضها تقييد الاله بنعمة الولاية ، واللام الزام الله الخلق بالولاية ، والهاء هوان المخالفين لمحمد وآل محمد عليه السلام ، وفي بعضها هول جهنم ، وفي بعضها الهاوية ، فالمراد منها واحد كما هو ظاهر .

أقول : روى عن الطبرسي ، عن تفسير الثعلبي بإسناده إلى مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام .

انه قال في الالف ست صفات من صفات الله ، الابتداء ، فان الله ابتداء جميع الخلق ، والالف ابتداء جميع الحروف ، والاستواء فهو عادل غير جائر ، والالف مستوفي ذاته ، والافراد ، وهو فرد ، والالف فرد ، واتصال الخلق بالله ، والله لا يتصل بالخلق ، وكلهم محتاجون إلى الله ، والله غنى عنهم ، والاف كذلك لا يتصل بالحروف ، والحروف متصلة به ، وهو منقطع عن غيره ، والله بائن بجميع صفاته عن خلقه ، ومعناه من الالف ، وكان الله سبب الالف الخلق ، رواء في كنز الدقايق عنه أيضا مثله .

أقول : ويعرف من هذه الاخبار ، وغيرها مما روي في الابواب المختلفة ان عالم الحروف عالم في قبال العوالم كلها وترتيبها أيضا مطابق مع ترتيبها ، فالالف كاته يدل على واجب الوجود ، والباء على المخلوق الاول ، وهو العقل الاول ، والنور الاول ، وهو بعينه نور بيضا عليه السلام ، ولذا عسر عنه بيها الله ، لان البهاء بمعنى الحسن والجمال ، والمخلوق الاول إنما هو ظهور جمال الحق ، بل التدقيق في معنى البهاء ، انه عبارة عن النور مع هبة ووقار ، فهو المساوق المجامع للجمال والجلال ، والمرتبة الثانية مرتبة

السَّيْنِ الْمَفْسَّرِ بِسَنَاءِ اللَّهِ ، الَّذِي هُوَ فِي اللَّغَةِ بِمَعْنَى ضَوْءِ الْبَرَقِ ، وَ بِمَعْنَى الرَّفْعَةِ ، وَدَالَ عَلَى مَرْتَبَةِ النَّفْسِ الْكَلْبِيَّةِ ، وَالثَّالِثِ الْمَلِيْمِ الْمُسْتَدِيرَةِ الْحَاكِي عَنْ دَايِرَةِ الْإِمْكَانِ ، الْمَفْسَّرِ بِالْمَلِكِ ، فَالْعَوَالِمُ ثَلَاثَةٌ : عَالَمُ الْعَقْلِ ، وَعَالَمُ النَّفْسِ ، وَعَالَمُ الْمَلِكِ وَالشَّهَادَةِ ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : الْجَبْرُوتُ وَالْمَلَكُوتُ ، وَالنَّاسُوتُ .

هَذَا مَاوَرِدُ فِي حُرُوفِ الْبَسْمَلَةِ ،

وَأَمَّا مَاوَرِدُ فِي تَفْسِيرِ كَلِمَاتِهِ .

مِنْهَا مَا رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَخْبِرْنِي عَنْ بَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا مَعْنَاهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّ قَوْلَكَ : اللَّهُ أَعْظَمُ اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ ، وَهُوَ الْاسْمُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمَّى بِهِ غَيْرُ اللَّهِ ، وَلَمْ يُسَمَّ بِهِ مَخْلُوقٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ فَمَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ : اللَّهُ قَالَ هُوَ الَّذِي يَتَّأَلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْعَوَاقِبِ ، وَالشَّدَائِدِ كُلِّ مَخْلُوقٍ عِنْدَ انْقِطَاعِ الرَّجَاءِ عَمَّا دُونَهُ ، وَيَقْطَعُ الْإِسْبَابَ مِنْ كُلِّ مَنْ سِوَاهُ ، وَمَا رَوَاهُ فِيهِ أَيْضًا عَنْهُ عليه السلام فِي حَدِيثٍ ، قَالَ : مَعْنَاهُ الْمَعْبُودُ الَّذِي يُؤَلَّهُ فِيهِ الْخَلْقُ ، وَيُؤَلَّهُ إِلَيْهِ ، وَاللَّهُ هُوَ الْمُسْتَوْرِعُ عَنْ دَرْكِ الْإِبْصَارِ ، الْمَحْجُوبُ عَنِ الْإِوهَامِ ، وَ الْخَطَرَاتِ ، ثُمَّ قَالَ قَالَ الْبَاقِرُ عليه السلام : مَعْنَاهُ الْمَعْبُودُ الَّذِي إِلَهُ الْخَلْقِ عَنْ دَرْكِ مَا هِيَ تَهْ ، وَالْإِحَاطَةُ بِكَيْفِيَّتِهِ وَيَقُولُ الْعَرَبُ : إِلَهُ الرَّجُلِ إِذَا تَحَيَّرَ فِي الشَّيْءِ ، فَلَمْ يَحِطْ بِهِ عِلْمًا ، وَوَلَهُ إِذَا فَرَّغَ إِلَى الشَّيْءِ ، كَمَا يَحْذَرُهُ وَيَخَافُهُ ، وَ الْإِلَهُ هُوَ الْمُسْتَوْرِعُ عَنْ حَوَاسِّ الْخَلْقِ .

وَأَمَّا تَفْسِيرُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فَفِي التَّوْحِيدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي بِرَحْمِهِ يَسْطُو الرِّزْقَ عَلَيْنَا ، الرَّحِيمِ بِنَا فِي أَدْبَانِنَا ، وَدُنْيَانَا ، وَآخِرَتِنَا ، خَفَّفَ عَلَيْنَا الدِّينَ وَجَعَلَهُ سَهْلًا خَفِيفًا ، وَهُوَ يَرْحَمُنَا بِتَمِيزِنَا عَنْ إِعَادِيهِ .

وفي رواية معتمدة : الرحمن بجميع خلقه ، والرحيم بالمؤمنين خاصة .
وفي التوحيد ايضاً في حديث قلت له : الرحمن قال : بجميع العالم ،
قلت : الرحيم ، قال : بالمؤمنين خاصة .

وفي رواية أخرى تفسير الرحمن بالعاطف على خلقه بالرزق ، لا يقطع
عنهم مواد رزقه ، وان انقطعوا عن طاعته ،

وعن المجمع عن عيسى بن مريم عليه السلام : الرحمن رحمن الدنيا ،
والرحيم رحيم الآخرة .

وفي بعض ادعية السجادة ، يا رحمن الدنيا والآخرة ،
ورحيمهما ، وعن الصادق ، الرحمن اسم خاص لصفة عامة ، والرحيم اسم
عام لصفة خاصة .

أقول : أصل الرحمة المطوقة ، وقد يوجد في الرحيم منا ثلاثة أشياء :
الرفقة ، والانكسار من ملاحظة حال المرحوم ، ثم العطف والشفقة ، ثم ما
يفعل به من ما يقتضيه حال العطف من الاحسان والانعام ، ويشبه أن يكون
الموضوع له اللفظ هو الثاني ، والأول من مبادئه ، والثالث من نتائجه ،
فعلينا هذا لالتزم في إطلاقها على الله تجوزاً باثبات الغاية كما ذكره ، لتخييل
دخول الرفقة في حقيقته ، فراراً عن القول باتصافه تعالى بها ، فليس إطلاق
الرحيم على الله مقصوراً على إعتبار أخذ الغاية ، والغناء حقيقة السفة ، بل
للرحمة ، وكذا ما يرفع الله مبادئ وجودية غنية عن التحقيق ، هي حقيقة
معاني الالفاظ ، فحقيقة الرحمة هو المعنى الذي باعتباره يرحم الممكنات ،
وهو حقيقة اسم الرحيم من أسمائه المخلوقة العينية ، كما ورد عن النبي
صلى الله عليه وآله : ان الله تعالى مائة رحمة ، أنزل منها واحدة إلى الأرض ، فقسّمها بين
خلقها ، فيها يتعاطفون ، ويتراحمون ، وأخر تسعاً وتسعين يرحم بها عباده يوم

القيمة ، فإطلاق الرّحمن والرّحيم على الله تعالى باعتبار خلقه الرّحمة الرّحمانية والرّحيمية باعتبار قيامها به ، قيام صدور ، لإقيام حلول ، فرحمته الرّحمانية إفاضة الوجود المنبسط على جميع المخلوقات ، فأيجاده رحيانيته ، والموجودون رحمته ، ورحمته الرحيمية إفاضة الهداية والكمال لعباده المؤمنين في الدّنيا ، ومنه بالجزاء والثّواب في الآخرة ، فأيجاده عامّ للبرّ والفاجر ، وهدايته مخصوصة للمؤمنين ، والرّحمن من جهة دلالته على الرّحمة المطلقة العامة لا يطلق على رحمة المخلوقين ، فهو من خصائصه تعالى ، والرّحمة الرّحيمية من جهة أخذ الخصوصية ، والتّقيّد فيها بالأمان من إطلاقه على ما يبينهم من الرّحمة المقيدة ، فمن نظر إلى العالم من حيث قيامه بإيجاد الحقّ تعالى ، فكانه نظر إلى رحيانيته ، وكأنه لم ير في الخارج إلّا الرّحمن ، ورحمته ، ومن نظر إليه باعتبار إيجاده فكانه لم ينظر إلّا إلى الرّحمن .

وبقى هنا وجه إطلاق الرّحمان ، وإضافته إلى الدّنيا ، والرّحيم إلى الآخرة تارة ، وإطلاقهما وإضافتهما إلى الدّنيا والآخرة في الدّعاء ، بقوله ﷻ : يا رحمان الدّنيا والآخرة ورحيمهما ، أمّا الأوّل فللاشارة إلى الرّحمة المطلقة التي لا يختصّ بها المؤمن ، والرّحمة الخاصّة التي يختصّ بها المؤمن بقلبة ظهور الاولى في الدّنيا ، والثّانية في الآخرة ، وأمّا الثّاني فللاشارة إلى وجودهما في الدّارين ، وعدم منع الكفار من جميع وجوه الرّحمة الرحيمية ، فإنّ دعوتهم إلى الايمان ، يبعث الأنبياء ، وإزالة الكتب أيضاً حفظهم من الرّحمة الرحيمية ، فهم لسوء إختيارهم منعوها عن أنفسهم ، وضيّعوها .

ثمّ أتت بصح أنّ يدعي مدّع أن الرّحمة كلّها من الرّحمن الرّحيم ، لأنّ ما يترأى في العالم من الرّحمة ، فهي أيضاً من اشعة رحمته ، وآثارها ،

فنسبتها إليه تعالى اصدق من نسبتها إلى غيره ، ونسبتها للغير ، إنما هو بنحو من التأويل ، كنسبة نور المصباح إلى الزجاج بمجرّد وساطتها في إيصال النور ، بل كنسبة الاشراق إلى ضوء الشمس ، ونسبتها إلى الله كنسبة الاشراق إلى الشمس .

ثمّ أنّه قد يستشكل الخبيث في قلب المؤمن ، بمنافات وجود الآلام والاسقام ، والاحتياج والمكاره في العالم ، لاسيّما في المؤمن والولي مع كمال الرّحمة والقدره ، فيجيبه المؤمن بأنّ هذا الشّرور والاسواء ، ليست إلّا للرحمة ينتائج عواقبها الخيريّة ، ويرده الخبيث بالقدره على إيصال الخيرات بغير توسط الآلام ، فيتجسّر المسكين عن جوابه ، والذي يمنح بيالي في جوابه ، أنّ الوجه في تقدير الفيض كمّاً وكيفاً ، كما يفهم من قوله تعالى : وما ننزله إلّا بقدر معلوم ، إنّما هو قضية تقييد مقتضيات سائر الصفات بصفة الحكمة ، فالحكيم لا يخلق ولا يعمل ، ولا يوجد ، ولا يرحم بما ينافية الحكمة .

ثمّ ان خطّ العبد من صفة الرّحمان ، ان لا يدع لذني فاقة فاقة إلّا يسدّها بقدر طاقته ، ولا يترك فقيراً في جواره وبلده إلّا وقوم في تعينه ، ودفع فقره أمّا بماله اوجاهه ، أو السّعي في حقّه بالشفاعة إلى غيره ، فان عجز عن ذلك كلّه فيعينه بالدّعاء ، وإظهار الحزن من حاجته وضرّه رفقاً وعطفاً عليه ، كالسّهم في الضرّ ، والحاجة ، وأمّا حفظه من رحمة الرّحيميّة ، أن يرحم عباده الغافلين ، فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله بالوعظ والارشاد بطريق اللّطف ، لا العنف ، وأن ينظر إلى العاصين بعين الرّحمة ، لا الازراء ، وأن يفرض كلّ معصيته من العاصين كأنّها ~~معصيته~~ معصيته ويجتهد في ازالته بقدر طاقته ووسعه ، فيصرف بذلك العصاة عن التّعرّض لسخط الله ، أو لبعده عن

جواره والابتلاء بعقابه .

هذا ، والمهم ان يعرف الانسان في الخارج اسم الله الرحمن الرحيم ، ويتوجه به إلى الله في الاستغاثة في أموره كلها ، معرفة جزئية شخصية ، فان لكل شيء جهتان : جهة من الله ، وهي جهة اسم الله الذي به أوجده الله ، وجهة نفسه ، وحق الاستغاثة باسم الله أن يعرف الانسان هذه الجهة في الخارج فيتوجه بها إلى الله ولا بأس للاشارة برد بعض ما حدث بين أهل العلم من الاشكال في قراءة بسملة السور من دون تعيين السورة ، وقرائتها بقصد سورة اخرى غير السورة المقررة ، بلحاظ ان البسملة في كل سورة آية منها ، غير البسملة في السورة الأخرى ، لما ثبت انها نزلت في أول كل سورة إلا سورة برائة ، فتعين قرآنية هذه الالفاظ ، إنما هو بقصد حكاية ماقرئه جبريل عليه السلام على رسول الله ، وإلا فلا حقيقة لها غير ذلك ، وعلى ذلك يلزم في قرآنية الآيات ان يقصد منها ماقرئه جبريل عليه السلام ، وماقرء جبريل عليه السلام في الفاتحة حقيقة بسملة الفاتحة ، وهكذا بسملة كل سورة لا يكون آية منها إلا بقصد بسملة هذه السورة ، فاذا لم يقصد التبعين ، فلا يكون آية من هذه السورة ، بل ولا يكون قرآناً ، والجواب عن ذلك كله أن القرآن كله حقائق في العوالم ، ولها تأثيرات مخصوصة ، وليست حقيقتها ، مجرد مقرئتها من جبريل عليه السلام ، بل المقرئية لجبريل لاربط لها في الماهية ، والبسملة أيضاً آية واحدة ، نزلت في أول كل سورة ، فلا يختلف بنزولها مع كل سورة حقيقتها ، وليست بسملة الحمد مثلاً إلا بسملة الاخلاص ، ولا يلزم ان يقصد في كل سورة خصوص بسملتها بمجرد نزولها مرات ، وإلا يجب ان يقصد في الفاتحة أيضاً تعيين ما نزل أولاً ، أو ثانياً ، لأنها أيضاً نزلت مرتين ، فلا خير أن لا يقصد بالبسملة خصوصية السورة ، بل لا يضر

قصد سورة ، وقراءة البسملة بهذا القصد ، ثم قراءة سورة أخرى ، وليس هذا الاختلاف إلا كاختلاف القصد الخارج عن تعيين الماهيات مثلاً إذا فرضنا أن الصلوة في المسجد أفضل ، وغفل المصلّي عند الصلوة عن كون الصلوة في المسجد ، بل اشتبه عليه الأمر وفرض نفسه في غير المسجد وصلى هذا لا يضره في صلوة ، وفي كون صلوته في المسجد ، نعم لا يستحق ثواب قصد الصلوة في المسجد ، بل الذي دلّ عليه بعض الأخبار ، أن الأمر في النية أوسع مما ذكرنا ، مثل ما ورد في احتساب صوم من غفل عن دخول شهر رمضان ، بنية غير صوم شهر رمضان ، عن شهر رمضان ، هذا .
ولنذكر الآن ما أخرنا ذكره من القول في تفسير الاسم .

اقول : تفسير الاسم في الأخبار بالسمة بمعنى العلامة معروف ، والأخبار في حدوث أسماء الله تعالى متواترة ، وفي إثبات الأسماء العينية له تعالى كثيرة ، وفي كونهم كَلِمَاتٌ أسماء الله الحسنى مستفيضة ، وفهم منها أن جميع أفعال الله في العالم من الإبداع ، والخلق ، والرّزق ، والحفظ وغيرها أنما هي قضية اسمائه ، وأن الله تعالى إنما جعل بعض مخلوقاته واسطة لخلق بعضها الآخر وسمّاه اسماً لنفسه كما في مضامين بعض الأدعية ، استلّك باسمك الذي خلقت به البحر ، وباسمك الذي خلقت به الجبال ، وهكذا ، وإن لاسمائه تعالى مراتب بعضها فوق بعض ، فيكون أعظم اسمائه مخلوقه الأول ، والواسطة بينه وبين الكل ، فينطبق بمعونة بعض الأخبار بحقيقة نور نبينا ، وآله المتّحدين معه في النورانية .

ولا بأس أن نذكر من تضعيف هذه الجملة ما فيه كفاية لإثبات ما ذكر .

منها ما زوّاه في التوحيد عن الرضا عليه السلام ، حين سئل عن تفسير

البسمة ، قال : معني قول القائل : بسم الله ، اى اُسم على نفسي سمة من سماء الله ، وهي العبادة ، قال الرأوى قُلت له : ما السمة ؟ قال : العلامة :
أقول : المتحقق بحقيقة التسمية ، متحقق بمقام العبودية ، التي كنهها الربوبية ، وهي علامة الربوبية ، ومظهرها لأن العبودية فناء ، وبعبية وقابلية ، وسؤال ، والتجاء ، واعتصام ، والربوبية كمال وجود ، واعطاء وإيجاد وامداد وتأثير ، و الاولة مظاهر للآخرة فمن يسمي نفسه بهذه السمات ، أي بجهات الفقر والفناء ، فقد ناله بما يريد من تأثير الربوبية ، ومن يسمي بسمات نفسه ، أي رأى لنفسه قدرة وحولاً وقوة ، احتجب بنفسه عن ربه ، وذلك لأن كل ممكن موجود ، زوج ثركيبي له وجود وماهية ، أي لوجوده الخاص جِهتان : جهة من ربه ، وهو إيجاده له ، وجهة من نفسه وهو انانيته وماهيته ، وهذه الجهة فناء وعدم مع قطع النظر عن جهة إيجاده تعالى له ، والفاعل عند فعله إذا التفت ان ليس له من جهة نفسه إلا الفقر ، وان الحول والقوة كلها من جهة إيجاد الرب ، فهو متمسك بنفسه بسمة من سمات الله ، وهو فقره وفنائه ، وذلك علامة الله ، فكانه إذا رأى نفسه فقيراً فانياً ، بل فقراً وفناء ، توجه في تحصيل مراده من فعله ، إلى الله وإلى اسمائه .

ومنها رواه في الكافي ، والتوحيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
ان الله خلق اسماً بالحروف غير متصوّت ، وبالكلف غير منطلق ، وبالشخص غير مجسّد ، وبالتشبيه غير موصوف ، وباللون غير مصبوغ ، منقي عنه الاقطار ، مبعد عنه الحدود ، محجوب عنه حس كل متوهّم ، مستتر غير مستور ، فجعله كلمة تامة على أربعة اجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر ، فأظهر منها ثلاثة اسماء لفاقة الخلق إليها ، وحجب واحداً منها ، وهو الاسم المكنون المنزود ، فهذه الاسماء التي ظهرت ، فالظاهر هو الله تعالى : وسخر

سبحانه لكل اسم من هذه الاسماء أربعة أركان ، فذلك اثني عشر ركناً ،
ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً إليها ، فهو الرحمن الرحيم ،
الملك القدوس الخالق ، الباري المصور ، الحي القيوم ، لا تأخذه سنة ولا نوم ،
العليم الخبير ، السميع البصير ، الحكيم العزيز ، الجبار المتكبر ، العلمي
العظيم ، المقتر القادر ، السلام المؤمن المهيمن ، الباري المنشي ، البديع
الرفيع ، الجليل الكريم ، الرزق المحيي المميت ، الباعث الوارث ، فهذه
الاسماء ، وما كان من الاسماء الحسنی ، حتى تتم ثلثمائة وستين اسماً ، فهي
نسبة لهذه الاسماء الثلاثة ، وهذه الاسماء الثلاثة أركان وحجب الاسم الواحد
المكنون المخزون بهذه الاسماء الثلاثة ، و ذلك قوله تعالى : قل ادعوا الله أو
ادعوا الرحمن ، ايأ ما تدعوا فله الاله ادعوا الحسى .

أقول : يشبه أن يكون المراد من هذا الاسم العيني ، هو أول خلق الله
النور المحمدي ، وبجزئه المخزون المكنون ، جهته الإلهية ، و اجزائه الثلاثة
الظاهرة ، عوالمه الثلاثة ، عالم روحه المجردة ، وعالم مثاله المقيد بالصورة ،
وعالم جسمه المقيد بالمادة ، والصورة ، وباركانها الأربعة ، الاملاك الأربعة ،
إسرافيل ، وميكائيل ، وجبرائيل ، وعزرائيل الموكلين بالحياة ، والموت ،
والعلم ، والرّزق ، وأفسر الموت والحياة ، والعلم ، والرّزق ، وان يكون
المراد من الثلث مائة ، والستين ، جملة الاسماء التي هي فعل منسوب إلى
الاركان الاثني عشر ، ما يفيضه الله تعالى بواسطة الاملاك الأربعة ، في العوالم الثلاثة
من تفاضل آثار أفعالهم ، مثلاً كلما يوجد في عالم الارواح ، والمثال ، والاجسام
من فعل الرّزق ، فهو ما يفيضه باسم الرّزق بواسطة ميكائيل ، وهكذا ما يوجد
فيها من العلم ، والهداية ، فهو ما يفيضه بواسطة جبرائيل باسم العلم ، وهكذا
جملة التأثيرات الواقعة في العوالم الثلاثة بايجاد الله تعالى : بواسطة هؤلاء

الاملاك الموكلين بالاحياء ، والامامة والرّزق ، والعلم ، و يجمعها ثلثمائة و ستين نوعاً من المؤتمرات المسماة بالاسماء العينية ، ويمكن أن يكون تحت كل واحد من هذه الانواع ، اصناف عديدة ، وافراد غير محصورة ، وبعداً يضاف من عالم الاسماء ، وبهذا الأحاط قيل : ان اسماء الله غير محصورة ، ولا بد أن يكون بعضها فوق بعض ، ومحيطاً ببعض ، وبعضها في عرض بعض ، والمحيط بالكل هو الواحد الاحد ، ولعلّه المراد بقول امير المؤمنين عليه السلام في خطبته : لكل شيء منها حافظ و رقيب ، و كل شيء منها بشيء محيط ، والمحيط بما احاط منها ، الواحد ، الاحد ، الصمد .

و منها ما رواه في الكافي باسناده ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في قول الله تعالى : ولله الاسماء الحسنى ، فادعوه بها ، قال : نحن والله الاسماء الحسنى - اهـ .

ومنها ما رواه في الوافي ، قال : قال نبيّنا عليه السلام أول ما خلق الله نوري ، وفي رواية أخرى ، روحى .

وفي بعض دعوات شهر رمضان ، انه عليه السلام الحجاب الاقرب ، فيكون طرف الممكن ، وواسطة بين الواجب وسائر الممكنات ، متصلة بحقيقته ، و مستمدة منها ، وعلى هذا فمن قدر ان يخلي نفسه ، وفكره من جميع الاكدار ، وظلم المعاصى ، و انواع الخيالات ، والاصواف الطارية عليها ، و كشف عن وجه روحه هذه الاغشية ، و سائر الحجب ، يمكن له أن يعرف نورهم صلوات الله عليهم ، ويتصل بروحه بارواحهم ويستمد من نورانيتهم ، فيكون حينئذ من شيعتهم المقرّين ، واوليائهم السابقين ، رزقنا الله ذلك ، وجميع اوليائه المؤمنين ، ويحتمل أن يكون هذا هو المراد بمعرفة الاسم الاعظم ، فانا

عرفه ولي من الاولياء معرفة شخصية ، وتوجه به إلى الله في دعائه ، اجابه الله بالقبول وبإيل المستول .
وأما قوله :

الحمد لله ، أي جنس الحمد ، أوجيع افراده ، ملك لله ، او مختصة به جلّ جلاله ، لأن الحمد هو الثناء في مقابل الجميل ، سواء كان من الفضائل ، ام الفواضل ، والحمد معترف بنعمة الله ، ومظهر شكره ورضاه ، من منة الله عليه بلسانه ، ومن زاد على ذلك وأعتقد ان جميع النعم والخير والفضل من الله ، يزيد شكره ورضاه لاحالة ، ثم ان في ذكر لفظ الجلالة في مقام الحمد ، إشارة لعلة اختصاص الحمد لله تعالى ، لان معني لفظ الجلالة إنما يشير إلى الذات المستحق لجميع صفات الكمال .

ومنها غناه عن الكل في جميع الجهات ، واحتياج الكل اليه في جميع الجهات ، وهذا يقتضى استحقاقه باختصاص الحمد له ، فمن رأى الخير كله من الله ، لا يطمع في احد غيره ، ويتخلص من رعونات الرياء ، والسمعة ، بل النفاق ، وغيرها من الاخلاق الرزيلة التي تنشأ من الرغبة ، والرغبة ، وبالجملّة حال الحمد معرفة النعمة والرضا عن المنعم ، فمن لم يصدق قلبه حمده ، وكان قلبه غير راض ، وغير متشكر ، فحمده باللسان من شعب النفاق .

« برزبان الحمد واكره اذدرون * از زبان تلبیس باشد بافسون »
هذا حال مطلق الحمد ، فكيف اذا اعتقد ان جميع النعم الغير المحصورة من الله .

هذا ومن اللازم في المقام ، ان تذكر بعض ما ورد في البسملة ، ليتيم به المقصود .

في الكافي عن الباقر عليه السلام أول كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم ، فاذا قرئتها فلا تبالي ان لا تستعيز ، و اذا قرئتها ستربك ما بين السماء والارض .

وعن القمي عن الصادق عليه السلام ، انها حق ما يجهر به ، و هي الآية التي قال الله عز وجل : و اذا ذكرت ربك في القرآن وحده ، ولو اعلى ادبارهم نفورا .

قيل : لعل الوجه في رجحان الاجهار به أن يكون موجبا لظهور فيوضاته في العالم .

روى الشيخ في الصحيح ما هو صريح في كونها افضل آيات الفاتحة .
و في رواية انه اعظم آية من كتاب الله .
و في اخرى انه اكرم آية في كتاب الله .
و في رواية انه اذا لم يجهر به الامام ، ركب الشيطان كتفه ، و يكون هو اماما للناس حتى ينصرفوا .

وعن النيسابوري ، مرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه قال : لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزلت هذه الآية علي آدم عليه السلام ، قال : امن فدرتني من العذاب ما داموا علي قرائتها ، ثم رفعت فانزلت علي ابراهيم عليه السلام فتلاها وهو في كفة المنجنيق ، فجعل الله عليه النار بردا وسلاما ، ثم رفعت بعده فما انزلت الا علي سليمان عليه السلام ، عندها قالت الملائكة تم والله ملكك ، ثم رفعت فانزل الله تعالى علي ، ثم يأمني امتي يوم القيمة و هم يقولون : بسم الله الرحمن الرحيم ، فاذا وضعت اعمالهم في الميزان ترجحت ، اقول : يستشعر من قوله عليه السلام : ثم رفعت ان انزلها ليس بمجرد قراءة الملك لفظها علي الانبياء ، و لا فلا معنى لرفعها ، فيمكن

ان يكون انزالها ورفعها ، انزال حقيقتها و آثارها في العالم ، كما يشعر به ما ورد على ما بهالي ، انه بعد ما انزل اهدنا الصراط المستقيم ، ارتفع التنصر و التهود من أمة محمد ﷺ .

روى في الكافي و العلل باسانيد معتبرة ، عن الصادق في ذكر صلوة ليلة المعراج بطوله : ثم ان الله عز وجل قال : يا محمد ﷺ استقبل الحجر الاسود ، و كبرني بعدد حجابي ، فمن اجل ذلك صار التكبير سبعة ، لأن الحجب سبعة ، و افتتح القراءة عند انقطاع الحجب ، الى ان قال : فلما فرغ من التكبير و الافتتاح ، قال الله : الان وصلت الي فسم باسمي ، فقال : بسم الله الرحمن الرحيم الحديث ، اقول : هذا الحديث بهذا الاعتبار ، انما يفتح منه لاهله ابواب من اصول المعارف ، و من ادني ما يعلم منه ، ان التسمية له حقيقة عالية ، و ليس يحصل ذلك بمجرد الالتفات بسم الله الرحمن الرحيم ، و هكذا سائر اجزاء الصلوة و القراءة ، و يشبه ان يكون وجه تعليق الاذن في التسمية بالوصول ، ان الوصول لا يتحقق إلا بفناء العبد و ارتفاع الحجب الظلمانية و النورانية كلها بينه و بين الله ، و لا تيسر ذلك إلا بتخلي العبد عن جميع عوالمه و اسمائه ، و اوصافه ، و يحصر اهلال ظهور اسماء الحق التي في حيلة لفظ الجلالة عموماً ، و ظهور الاسماء التي تحت خيطة الرحمن و الرحيم خصوصاً ، و عند ذلك يتحقق العبد بحقائق هذه الاسماء ، و يكون لوحاً جامعاً لاسماء الله تعالى ، و مظهرأ لها كما ورد انه ﷺ رحمة للعالمين ، و وجه الله و خليفة الله ، و معلم الملائكة و الانبياء ، هذه كلها من آثار مظهرية الأسماء الثلاثة ، و مظهرأ لبهاء الحق و سنائه و ملكه ، و لعل هذه حقيقة نزول التسميه ، و روحه فمن اراد التسمية فله ان يتشبه به ﷺ بما يمكنه بقدر مقامه ، و ادنى مراتبه لاهالة ان يتوجه بقلبه و روحه الى حقائق هذه

الاسماء بعد معرفتها ، و ذلك لا يتيسر إلا أن يحصل لنفسه حفظاً من هذه
الاسماء ، ولكنه بالنسبة الى حقيقة لفظ الجلالة لاحظ له إلا بالتأله ، و
ليس يمكن لاحد من الممكن ان يعرف حقيقة الالهوية بوجه من الوجوه ،
نظير انه لا يمكن لفاد قوة البصر ان يعرف معنى البصر ، بل الامر أجل
من ذلك ، لأنه لا يمتنع عليه ذلك بأن يخلق الله فيه قوة البصر ، ثم يعرفه
معنى البصر ، ولكن صيرورة الممكن بالذات واجباً بالذات محال ، لا يتعلق به
القدرة ، و فرضه تناقض ، فحفظ العبد من ذلك التأثير بمعنى ان يكمل حقيقة
العبودية ، و اما خاصية الالهوية ، و هو الغناء الذاتي ، و الوجوب الذاتي
فلا حفظ له من ذلك ابداً ، و من هذا الباب قول اقرب المخلوقات و اعلمهم
بالله : انا الاحصى ثناء عليك ، و قوله : ما عرفناك حق معرفتك ، ما ينحصر
حفظ العبد من هذه الاسم ، في ان يكون مستغرق بهم بالله ، و لا يلتفت الى
غيره و يعرف حقيقة فقره ، و فقر ماسواه في جميع الجهات ، و لا يرى في
الوجود إلا الله و اسماءه ، و افعاله ، و حقايق ماسوى ، اما الاسماء و اما الافعال ،
و في الاخبار المستفيضة ، ان بسم الله الرحمن الرحيم ، الى الاسم الاعظم اقرب
من سواد العين الى بياضه ، او من بياض العين الى سواده ، على اختلاف الروايات ،
و ظننى ان المقصود ان المراد ان حقيقة هذه الاسماء من جهة وجود لفظ
الجلالة فيها ، و كونه جامعاً لساير الاسماء ، هو الاسم الأعظم ، و التعبير
بالقربية من المحيط والمعاط ، اشارة الى الاتحاد بطريق التكنسي ، او يقال :
من جهة ان المذكور لفظ بسم الله الرحمن الرحيم ، و الاسم الاعظم حقيقته
و الحقيقة ليست متحدة مع اللفظ ، و لكنها اقرب اليه من المحيط والمعاط
المسمين ، لان قرب الاولين قرب المداخلة ، و الاخرين قرب الملاصقة .
وروى في الاخبار ايضاً تأكيداً في التسمية ، و لولا نفاذ شعر .

وفيهاولي بماترك بعض شيعتنا في افتتاح امره بسم الله الرحمن الرحيم ،
 فيمتحنه الله بمكروه ، لينبئه على شكر الله و الثناء عليه ، و يمحق عنه
 وهمة التقصير عند تركه بسم الله الرحمن الرحيم ، الى ان قال : فقال الله
 جل جلاله لعباده : ايها الفقراء لرحمتي ، اني قد الزمتكم الحاجة الى كل
 حال ، و ذلة العبودية في كل وقت ، فآلي فافزعوا في كل امر ، اأخذون فيه و مرجون
 تمامه ، و بلوغ غايته ، فآني ان اردت ان اعطيكم لم يقدر غيري على منعكم ، و ان اردت
 ان امنعكم لم يقدر غيري على اعطائكم ، فانا احق من سئل و اولى من تضرع اليه ،
 فقولوا عند افتتاح كل امر صغيرا و عظيم : بسم الله الرحمن الرحيم ، الى ان قال
 قال رسول الله : من حزنه امر تعاطاه ، فقال : بسم الله الرحمن الرحيم ، وهو
 خالص لله ، و مقبل بقلبه اليه ، لم ينفك من احدي اثنتين ، اما بلوغ حاجته
 في الدنيا ، و اما تعدله عند ربه ، و يدخر لده ، و ما عند الله خير و ابقى .
 اقول : و من هذه الرواية يعلم ان التسمية ليس بمجرد ذكر اللفظ
 باللسان . و اخطار معناه على القلب ، بل باتصاف القلب و الجوارح بالفرح
 الى الله ، و انه لا يضيع من قال بهذه الصفة : بسم الله الرحمن الرحيم تسميته ،
 و يناله ثمرة التسمية اما في الدنيا ، و اما في الآخرة ، و ما ينال في الآخرة
 خير و ابقى .

و اما قوله : الحمد لله . اى جنس الحمد ، وهو الثناء باللسان على
 الجميل الاختيارى لله ، لان كل جمال يوجد فهو اثر من آثار جماله ، و كل
 خير في العالم فهو من آثار فيضه ، و ذكر اسم الله في المقام كآته اشارة الى
 علة اختصاص الحمد لله تعالى ، لان الله اسم للذات المستجمع لجميع صفات
 الكمالات ، و من جعلتها انحصار الجمال و الخير فيه ، فهو في قوة ان يقال :
 كل الحمد ان هو مستجمع لجميع الكمالات و الخيرات ، لان كل كمال

وخير منه وله ، والظاهر أن المراد منه إنشاء الثناء بهذا اللفظ فيكون معناه
أثنى على الله بجميع الثنايا واحمده بجميع المحامد كلها ، والأخبار بمحموديته
تعالى واقفاً في جميع المحامد ، وإن لم يشعر الحامد به ، لأن قصد حامد زيد
مثلاً في قبالة أحسانه حمده ، من جهة أنه منعم عليه ، والمنعم الحقيقي في
جميع النعم هو الله ، كما في دعاء الصّحيفة : و أنت من دونهم وليّ الاعطاء
فيرجع الحمد كله إلى الله .

وأما ماورد من ترجيح شكر المنعم من الناس ، فلكونه واسطة ومظهر
لنعمة المنعم تعالى ، فلا ينافي في انحصار حقيقة الحمد في الله ، فظهر أن وجود
المظهر ، والصورة منتسب إلى من ظهر وتصوّرفيه ، فكذلك محموديته وجميع
شئونه الثبوتية منتسبة إليه أولاً وحقيقة ، ثم إلى المظهر ثانياً ومجازاً ، فمن
عرف ذلك ، ورأى الخير كله من الله لا يطمع في غيره ، ويخلص من رعونات
الرياء والسمعة والتفاق ، ويخلص عباداته من هذه الجهة ، وهكذا يخلص
من أكثر الاخلاق الرذيلة التي منشؤها الرغبة والرهبه من الناس ، وبالجمله
حال الحمد معرفة النعمة ، وإظهارها ، والرضا من المنعم ، فمن صدق قلبه وعمله
حمد باللسان فهو الحامد ومن لم يصدق قلبه وعمله ولسانه فهو منافق ومدّلس :

« برزبان الحمدوا كراه از درون » از زبان تليس باشد يا فسون ،

ثم إنما قلناه من كون الحمد هو الثناء باللسان ، إنما يعنى لسان
الحال والقال ، وإلا وما من شيء إلا يستبح بحمده ، كما نطق به القرآن .
رب العالمين : أى مبلغ كل شيء من العقل الأول إلى سربة
الجمادات ، بجميع اجزائها وجزئياتها ، وافرادها وجهاتها إلى كماله الذي
حكم به حكمته ، واقتضته اسمائه بتدبير اموره ، وتفديته ، وتنميته وحفظه
وامساكه ، وجميع لوازمه ، فإن الرب صفة مشبهة بمعنى إسم الفاعل ،

و الترتية يتبع المرتبة في كماله ، و العالمين جمع العالم ، و الرب مضاف إلى الجمع المحكي بالألف ، فيفيد أن ربوبيته تعالى شاملة لكل ما في الوجود بجميع جهاتها ، وهو متوحد في هذه الربوبية ، و وجه الشمول أن لفظ العالم إنما يطلق على جملة ما سوى الله ، وعلى كل نوع من أنواعها ، فكانه اعتبار في إطلاقه اجتماع أمور مع نحو اتحاد بينها ، مثلاً يقال : عالم الأفلاك عالم الملكوت ، و يجمع ويقال عوالم الأفلاك ، و عوالم الملكوت من جهة أن الأفلاك ، و كذا الملكوت مشتملة على عدة أمور مجتمعات بين أفراد كل منها متحد في جهة ، ويقال : عالم العقول ، عالم الأرواح ، عالم الإنسان ، و عالم زيد ، بل يقال عوالم زيد ، لأن كل فرد من أفراد الإنسان كانه نسخة مختصرة من العوالم كلها بالقوة ، فباعتبار هذه القوة ، هو مركب من العوالم الغير المحصورة .

وبالجملة العوالم كثيرة جداً ، وفي بعض الأخبار إن في عالم المثال ثمانية عشر ألف عالماً .

وروى الصدوق في آخر الخصال عن الباقر عليه السلام ، أن الله خلق ألف ألف عالم ، و ألف ألف آدم ، و نحن في آخر العوالم ، و آخر الأديمين .
وبالجملة أن الله بحكم هذه الآية ، رب جميع هذه العوالم حتى الجنة و الشياطين كما سرح بذلك في دعاء ليلة العرفة ، بقوله : و رب الشياطين ، و ما أضلت .

وبالجملة مفيض وجود جميع الأشياء إلى أبد الأبد ، بعد إيجادها أولاً ، إنما هو الله رب العالمين ، فجميع العوالم مع اجزائها و جهاتها ، قائمة بترتيبه ، و ربوبيته ، فمن أمن نظره في العالم ، رأى العوالم كلها قائمة بالرب تعالى ، ورأى إن ربوبيته تعالى ، و ترتيبه ليس كترتبة الملائكة

للأملاك ، ولا كثرية الآباء للولاد ، ولا كثرية النفس للأعضاء ، ولا كثرية النفس للقوى ، ولكن تربية النفس للقوى اشبه بتربيته تعالى من غيرها ، من حيث انها محصلة للقوى ومقوية لها ، وحافظه ، ومبلفة لها إلى كمالها الاولية ، والثانوية .

وبالجملة العوالم كثيرة بعضها محيط بالبعض ، كاحاطة الماء بالأرض ، والهواء بالماء ، وهكذا الافلاك الباقية ، حتى ينتهى إلى فلك الافلاك ، ومحدد الجهات الذي هو منتهى الاشارات الحسية المحيطة بجميع الاجسام ، وهو اسفها ، والطفها بحيث يشبه طرفه الاعلى بعوالم المثال ، وهي محيطة به ، وبما دونه احاطة لطيفة لا يساق احاطة الاجسام المادية بعضها ببعض ، وهي عوالم كثيرة بعضها فوق بعض ومحيط به ، حتى ينتهى إلى الطف عوالمها الذي يشبه في اللطف إلى عوالم النفوس المجردة ، عن المادة والمقدار ، وهكذا إلى ان ينتهى إلى العقل الأول ، والنور الأول ، وهو أقرب الخلايق كلها من الله الجليل ، ومحيط بالكل احاطة عقلية ، والمحيط به هو الله ، ولكن باحاطة غير مساوقة لاحاطة غيره من المراتب ، نعم احاطة العقل الاول اشبه باحاطته من احاطة غيره بما دونه .

وبعد على هذا الترتيب الكلى اجمالاً ، كلمات المعصومين عليهم السلام ، لا يعانى مطاوي بعض الادعية والخطب .

ومن جملة ذلك ، قول امير المؤمنين في خطبته التي قال ثقة الاسلام :
انها من مشهورات خطبه عند ذكر العوالم ، وكل شيء منها لشيء محيط ، والمحيط بما احاط منها الله الواحد الأحد ، بله الذي يقوله اهل التحقيق :
ان كلما في هذا العالم عالمنا الحسى من الجواهر والاعراض ، فله حقيقة في عالم المثال ، ولكن صفاته وآثاره انما يناسب بعالمه ، بل لكل محسوس

وجود في كلّ عالم من عوالم المثال عليه ، ولكلّ شيء فيها حقايق في العوالم التي فوقها ، ولكن يختلف آثار تلك الحقايق وصفاتها ، وصورها باختلاف العوالم ، ففى كلّ عالم لحقيقة واحدة آثار وصفات عليه ، تناسبها مثلاً حقيقة العلم في عالمنا هذا كما نرى ، وفي بعض عوالم المثال له صورة كصورة اللبّين .

ومن الأخبار التي يمكن الاستدلال ، والاستيناس لما ذكرنا ، ما دلّ على أن الأشياء تنزل من السّماء إلى الأرض ، وتخرج منها إلى الله في يوم يقدره خمسين ألف سنة .

وفي القرآن المجيد : وإن من شيء إلاّ وعندنا خزائنه ، وما ننزله إلاّ بقدر .

وفيه : وفي السّماء رزقكم وما توعدون .

وفي الأخبار أن الله خلق ملكاً في صورة الإنسان ، يسترزق للادميين وملكاً في صورة الثور ، يسترزق للبهائم ، وهكذا .

وفيه : خلق جوهرأ فخلق منه الماء ، وخلق من زيد الماء الأرض ، ومن دخانه السّماوات ، وخلق من التراب الإنسان .

وفيه : كما مر خلق من اسمه المكنون ، اثني عشر اسماً ، وخلق من كلّ منها ثلثين اسماً ، فعلا منسوباً إليها .

وفيه : أن الله تعالى خلق الف الف عالم ، و الف الف آدم .

وعن أمير المؤمنين عليه السلام : قد دورتم دورات ، و كورتم كورات ،

وهذا مخمول على ما دلّ على التنزلات الوجودية ، ويمكن أن يستدلّ لذلك بكلّ ما دلّ على أن الملائكة وسائط فيض الاله في العالم ، لأنّ عوالم الملائكة مختلفة ، بعضهم من عوالم المثال ، وبعضهم من عوالم النفوس ، و

بعضهم من عوالم العقول .

و بالجملة كما ان " العوالم في قوس النزول مترتبة " ، فكذلك في قوس الصعود .

ومما يدل على ذلك في قوس الصعود ، الاخبار التي دلت على تجسم الاعمال في البرزخ ، و القيمة و اختلاف صور الادميين في البرزخ ، و القيمة ، حتى في بعضها ان الاعمال و الاوقات يجيء يوم القيمة مجتمعة في وقت واحد ، و يجيء يوم الجمعة كالعروس ، و الصلوة يجيء في صورة شاب حسن الوجه ، بل وفي بعضها ان حقايق الجمادات ايضاً في الآخرة ذوات حياة ، و تطلق و شعور ، و ان عالم الآخرة هي دار الحيوان ، و كلشيء فيها حي ناطق شاعر ، و للاعراض فيها احكام جواهر هذا العالم ، و يفهم منها ان الله تعالى اتما جعل الصورة الانسانية انموذجاً لكل ما في جميع العوالم ، و نسخة مختصرة من اللوح المحفوظ .

كما يشير اليه الايات المنسوبة الى أمير المؤمنين : انزع منك جرم صغير - اه .

وقوله ﷺ : اول ما خلق الله نوري .

و قولهم : و خلق من نورنا انوار شيعتنا ، قبل ان يخلق الملائكة ، فسبحنا ، و سبحت شيعتنا ، و سبحت الملائكة و يدل عليه تعالى قوله تعالى : و علم آدم الاسماء كلها - اه .

و بالجملة كلمة اهل التحقيق من علمائنا مجتمعة على ان الصورة الانسانية صورة جامعة لجميع ما في العوالم كلها بالقوة ، فكما ان الله تعالى اودع فيها من جميع انواع ما في هذا العالم الحسني ، من جواهره و اعراضه ، فكذلك جعلها معجوناً مركباً من جميع ما في العوالم العالية فوق هذا العالم

ولكن بالقوة ، وفي معراج السعادة ، عن الصادق عليه السلام : الصورة الاساسية اكبر حجة الله على خلقه ، وهو الكتاب الذي كتبه بيده ، وهو الهيكل الذي بناه بحكمته ، وهي مجموع صور العالمين ، وهي المختصر من العلوم في اللوح المحفوظ ، وهي الشاهد على كل غائب ، والحجة على كل جاحد وهي الطريق المستقيم على كل خير ، وهي الصراط المندود بين الجنة والنار .

اقول : فعلى هذا ما يمنع العاقل ان يتدبر في كتاب نفسه ، ليظهر منه ما خفى عليه من اسرار عالم الكون ، بكلمات نفسه ، وحروفها ، امامت ما في ايات أمير المؤمنين عليه السلام : باحرفه يظهر المضمّر ، والله تعالى يقول : سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم ، وكيف كان يجب على العبد بحكم العقل بعد التفطن بان ربه يريه في جميع عوالمه من جميع جهاته التي لا يحصيها هو نفسه في جميع آفاته ، بل لا يشعر منها إلا الاقل ، ان يحب هذا الرب الودود ، ويخدمه بما يمكنه من عباداته ، ويخلص في عباداته ، ويوحده في ربوبيته ، ويرقى عن مراقبة غيره في حركاته وسكناته كلها فضلاً عن عباداته ويستحي منه عن قصوره وغفلته عنه مع فقره اليه من وجوه غير محصورة ، وذكره تعالى له مع غناه عنه في جميع هذه الجهات ، وغيرها .

ثم ان توحيد الرب تعالى في ربوبية عزيز المنال ، علماً واعتقاداً صعب الاشكال حالاً وعملاً ، والمتخلّق بهذا العلم والحال والعمل هم العارفون الكاملون ، المتخلصون من أكثر رعونات العامة في اعمالهم واحوالهم وافعالهم لا سيما هموم الدنيا والرياء في العبادات ، ومراقبت العباد في الحركات والسكنات لاسيما ، اذا صارت هذه الاوصاف ملكة للبدن ، فيورث له تعظيم الرب تعالى والانكسار ، والحياء والخشوع والاخبات ، والاضطاع والوقوف

على حدود الفخر الآثم ، والاحتراز عن ارتداء شيء من مراتب جلال الربوبية فان انكشف له حقيقة معنى ربوبيته ، ورأى جميع اجزاء العوالم من جهات كثيرة تحت تربيته تعالى ، وتحت مراقبته ورأى نفسه بجميع عوالمه مستغرقة في نعمه في افاضة وجوده ، وحفظه و رزقه و اصلاحه ، و تدبير اموره و تبليغه إلي كماله اللأيق به ، يفيض عليه بجلوه ، ويرزقه من فضله ، و يحفظه في كنفه ، و يحبه في ظلّ عنايته ، و يصلح جميع شؤنه بمنه حتى يبلغه كماله في جميع هذه الصفات والشؤون ، على اتم الوجوه ، و اكمل السعادات ، و انه لا يرضى له في ذلك بنعمة دون اخرى ، حتى يتم له جميع النعم ، و صنوف المنن بحيث لا يهمل له تصفية لونه ، و تزيين صورته و ترتيب جفونه و تجميل عينيه ، و تقويس حاجبه ، و تأمل في مراقبته تعالى في مراتب حفظه من اصناف هذه المهلكات ، و المؤذيات و المولمات و منقصات العيش و السعادة ، و الكمال في جزء جزء من اجزاء بدنه و اجزاء عوالم خياله و سائر قواه و قلبه و روحه ، و سره في جميع تغلباتها ، يذعن لاحالة ان يشكر له لبعض هذه النعم بقدر الامكان ، و لا يعارضه لاحالة بالتعريض لمراسم كبريائه في حدود عوالم الربوبية ، فان حكم المربوب المطلق من جميع الوجوه ، بالنسبة إلى الرب المطلق من كل الجهات ليس إلا الاخلاص الصادق في جميع حدود العبودية .

والمخلص كما عن مصباح الشريعة ذائب روحه ، و باذل بهجته في تقويم ما به العلم والعمل ، و العامل والمعمول بالعمل ، وهو تصفية معاني التنزيه في التوحيد .

أقول : من جملة لوازم هذا التوحيد ، ان لا يرى غيره تعالى شارباً ولا نافعاً ، بل ولا مؤثراً في الوجود ، والعمل على ذلك مع ما يترامى في هذا العالم بمقتضى كونه دار غرور من وجود الأسباب ، و تخيل تأثيراتها صعب

الانال لا ينال إلا بمعرفة كاملة ، وكشف عوالم الغيب ، وغلبة السر ، ولعل العمل على ذلك هو المراد بالاستقامة التي في قوله تعالى : واستقم كما امرت ، في سورة هود التي ، قال رسول الله ﷺ فيها شيبتي سورة هود ، وقيل قاله : لمكان هذه الآية ، ولا يذهب عليك ان في تصور ربوبيته تعالى بجميع هذه العوالم ، بعد تشریح جزء من اجزائها ما يبهز العقول ، مثلاً إذا عقل الانسان ان نسبة هذا العالم المحسوس ، إلى عوالم الجبروت ماذا ، لأنها او بعضها عوالم غير متناهية ، ونسبة المتناهي إلى غير المتناهي معلوم ، ثم يتفكر في هذا العالم المحسوس الذي فرضنا أنه اصغر العوالم ، واضيقها ، واحقرها ، وراجع تارة إلى علم الهيئة وقدر في نفسه ما ثبت في هذا العلم ، من وجود الافلاك ، ونجومها وكواكبها مثلاً ، ذكر وان الكواكب الثابتة كلها شمس كشمسنا هذه في فضاء غير متناه ، ولكل منها اراضى ، وذكروا في سعة مقدار هذا الشمس ، انها تزيد على كبر ارضنا هذه باثنى عشر الف مليون ، فانظر انت ايها الانسان الحسى ، بعين حسك نسبة كبرها الى الفلك الرابع ، الذي هي فيها ، كيف نسبتها اليه في الكبر والصغر ، ثم تفكر فيما ورد ان الفلك الرابع ، بالنسبة الى الخامس ، كحلقة في فلاة ، وهكذا الى الفلك السابع ، وإلى الكرسي ، وإلى العرش ، ثم راجع إلى ارضنا هذه ، وتأمل في سعتها ، وانسب سعة جثتك إلى تمامها ، ثم اترك الكل ، وخذ من يدك هذا ما في عينك من الاجزاء ، و الخواص ، والتدابير ، و شرايط الصحة ، و راجع عكوس تشریح طبقاتها ، و استارها ، و عروقها ، و تقدير غذائها ، و التدابير التي استعملت لكل واحد من اجزائها ، و اندفاع ما بقي من فضلة غذائها ، و التدابير التي استعملت في اشكال استارها والوانها ، و

وقتها وسخنها ، والتدابير التي استعملت في وضع كل واحد منها على ترتيبها وتفكر في آفاتها واسقامها وادويتها ، وما استعمل في خواص ادويتها ، وعلوم علاجها ، وراجع الى اطبائها ، ومعالجتها ، فان عمر انسان واحد لا يكفي لتحصيل تكميل علوم علاجها ، ثم انظر ماذا ترى من عظمة امر الرّ بوبية بالنسبة إلى جميع بدك ، ثم الى ابدان جميع الاناس ، ثم ساير الحيوانات ، ثم عوالم النباتات وجمادات هذه الارض ، ثم ثم ثم ثم ، حتى ينتهي الى اخر ذرات المحسوسات من الافلاك والكواكب والكرات ، ومخلوقاتنا ، ثم في عوالم المجردات من المادة ، من عوالم المثل ، ثم في عوالم النفوس والارواح ، ثم في عوالم العقول وقل عن حقيقة قلبك وسرك ، وروحك وشرار وجودك : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، حتى تؤدّي حق ادبريك العظيم ، وتصير اهلا لقربه ، والفناء بفناء ربك الاعلى .

الرحمن الرحيم ، قد مضى الاشارة الى تفسيرها ، ولكن يلزم في المقام الاشارة إلى وجه تكرار هذين الاسمين في سورة الفاتحة ، في خبر المعراج ، فقال : الحمد لله رب العالمين ، وقال النبي ﷺ في نفسه : شكراً : فقال الله : يا محمد ﷺ قطعتم حدى ، فسم باسمي ، فمن اجل ذلك جعل الرحمن الرحيم في الحمد ، وفي بسم الله الرحمن الرحيم مرتين ، ولعل المراد ان قوله ﷺ شكراً في نفسه ، من جهة انه ليس بعنوان قراءة كلام ربه قطع لقراءته الحمد الذي هو كلام الله وحمد الله لنفسه ، فلزم لابتدائه ثانياً ذكر اسمه تعالى ، فذكره بالرحمن الرحيم ، لان المقام مقام الحمد ، فاقضى ذكر الرحمن الرحيم ، اولاً اسم الله قد تكرر فاخترهما للتسوية في التكرار بين هذه الاسماء .

وقيل : اصل التكرار من جهة ان الاول اشارة الى توصيف اسم الله

بهما ، والثاني اشارة الى توصيف الذات ، و تقديم الأول على الثاني ، لعله للتنبية على مقام العبد القارى ، فيكون مقامه أولا النظر الى مقام الاسماء ثم الى مقام الذات .

و قيل : يحتمل ان يكون المراد من ذكرهما في التسمية ، نفس الصفتين من حيث انفسهما ، و في مقام الحمد من حيث ظهورهما في العالم .
مالك يوم الدين و قرء ملك ، و غيرها ، و الاصل فيهما واحد ، و هو الاستيلاء والقدرة ، والافتراق من الصيغ ، و كيف كان ليس مالكيته تعالى كمالكية الملاك لاملاكهم ، ولا كمالكية الملوك لملكهم ، ولا كمالكية النفوس ، للاعضاء ، و لا كمالكيته للقوى و الصور العلمية ، بل هي اجل و اعلى من هذه كلها ، إلا ان مالكية النفوس للصور العلمية اشبه لمالكيته تعالى من غيرها ، لقيامها بالنفوس ، و ايجادها بمجرد الألفاظ ، وافتائها بمجرد الاعراض .

يوم الدين ، يوم الحساب والجزاء ، او الشرع و كلها منطبقة ليوم القيمة ، لها اسماء كثيرة منتزعة من صفاتها ، و وقايعها كيوم الحشر والنشر ، و يوم الندامة ، و يوم الحسرة ، و يوم الطامة ، و غيرها مما عبر بها في كلمات المعصومين ، اخبارهم و ادعيتهم ، و طوله على ما في القرآن خمسون الف سنة . فمن النبي ﷺ انه تلى يوم يقوم الناس لرب العالمين .

ثم قال : كيف بكم اذا جمعكم الله ، كما يجمع النبل في الكفانة ، خمسين الف سنة ، لا ينظر اليكم ، وقال تعالى في جزاء الاممال والمظالم ، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ، مهطعين مقنعي رؤسهم ، لا يرمد اليهم طرفهم و اقتدتهم هوا .

روى في الكافي بإسناده ، عن سيد العابدين (عليه السلام) قال : حدثني ابي
 (عليه السلام) انه سمع اباہ امیر المؤمنین (عليه السلام) ، يحدث الناس ، قال : اذا كان يوم
 القيمة ، بعث الله الناس من حفرهم بهما جرذا مرذا في صعيد واحد ، ليسوقهم
 النور ، و يجمعهم الظلمة ، حتى يقفوا على عقبة في المحشر ، فيركب بعضهم
 بعضاً فيزدحموا ، دونها ، فيمنعون من المضي ، فيشتد انفسهم ، و يكثر عرقهم ،
 و يضيق بهم امورهم ، و يشتد ضجيجهم ، و يرتفع اصواتهم ، فقال : هو اول هول
 من احوال القيمة ، قال : فيشرف الجبار تعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من
 الملائكة ، فيأمر ملكاً من الملائكة ، فينادي فيهم : يا معشر الخلائق انصتوا ،
 و استمعوا منادي الجبار ، قال : فيسمع آخرهم كما يسمع اولهم ، قال : فيسكن
 اصواتهم عند ذلك ، و تخضع ابصارهم ، و تضطرب فرائصهم ، و تفرع قلوبهم ،
 و يرفون رؤسهم إلى ناحية الصوت ، مطعين إلى الداعي ، قال : فعند ذلك
 يقول الكافر ، هذا يوم عسير ، قال ، فيشرف الجبار تعالى ذكره الحكم العدل
 عليهم ، فيقول : انا الله الذي لا اله الا انا الحكم العدل . الذي لا يجوز اليوم ،
 احكم بينكم بعدي ، و قسطني ، و لا يظلم اليوم عندي احد ، اليوم آخذ للضعيف
 من القوى حقاً ، و لصاحب المظلمة بالمظلمة ، بالقصاص من الحسنات و السيئات
 و انتسب على الهبات ، و لا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم ، و لا حذ عليه
 مظلمة الا مظلمة و هيها صاحبها ، و انتسبه عليها ، و اخذله بها عند الحساب
 تلازموا ايها الخلائق ، و اطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنيا ، و انا
 شاهد لكم بها عليهم ، و كفى بالله شهيداً قال : فيتعارفون ، و يتلازمون ، فلا
 يبقى أحد له عند أحد مظلمة او حق الا لزمه بها ، فيمكنون ما شاء الله ،
 فيشتد حالهم ، و يتكثر عرقهم ، و يرتفع اصواتهم ضجيج شديد ، فيتمنون
 المخلص منه بترك مظالمهم لاهلها ، قال : فيطلع الله تعالى على جهنم ،

فينادى مناد من عند الله تعالى يسمع آخرهم كما يسمع أولهم : يا معشر
 الخلائق انصتوا لداعي الله ، و اسمعوا ان الله تعالى يقول : انا الوهاب ان
 احببتكم ان توابوا فتوابوا ، وان لم توابوا اخذت لكم بمظالمكم ، قال :
 فيفرحون بذلك لشدة جهدهم ، و ضيق مسلكهم ، و تراحمهم ، قال : فيهب
 بعضهم مظالمهم رجاء ان يتخلصوا مما هم فيه ، و يبقى بعضهم فيقول : ربنا
 مظالمنا اعظم من ان نهبها ، قال فينادى مناد من تلقاء العرش : اين رضوان
 خازن الجنان ، جنان الفردوس ، فيأمره الله تعالى ان يطلع من الفردوس قصر آمن
 فضة بما فيه من الابية والخدام ، قال : فيطلعه عليهم في حفاة القصر الوصايف
 والخدام ، قال : فينادى مناد من عند الله تعالى : يا معشر الخلائق ارفعوا رؤسكم ،
 فانظروا الى هذا القصر ، قال : فيرفعون رؤسهم ، فكلهم يتمناه ، قال : فينادى
 مناد من عند الله هذا الكل من عفى عن مؤمن ، فيعفون كلهم إلا القليل ، قال :
 فيقول تعالى لا يجوز جنّتي اليوم ظالم ، ولا يجوز الى ناري اليوم إلا ظالم ،
 ولا احد من المسلمين عنده مظلمة ، حتى يأخذها منه عند الحساب ، ايها
 الخلائق استعدوا للحساب ، قال : ثم يغلى سبيلهم ، فينطلقون الى العقبة ،
 فينكروا ان بعضهم بعضاً ، حتى ينقها الى العرصة ، والجبار تعالى على العرش
 قال قد نشرت الدواوين ، و نصبت الموازين ، و احضر النبيون ، والشهداء ،
 و هم الائمة ، يشهد كل امام على اهل عالمه بأنه قد قام فيهم بامر الله تعالى ،
 و دعاهم الى سبيل الله .

أقول : في احوال القيمة و احوالها ، و شدايدها و كيفياتها تفاصيل
 كثيرة في الاخبار ، تركناها لعدم احتمال المقام كلها ، و أنما ذكرنا هذه
 الرواية لما فيها من الاشارة إلى بعض الجهات التي ترد على اهل الايمان في

اهمّ الحقوق ، من الرّفق ، و اللّطف ، بمثا للقلوب للرّجاء و الحياء ، ثمّ أنّ
لهذه الاسماء الخمسة تأثير الاصحاب اليمين من المتّقين في استجلاب بعض
الصفات المحسنة لقلب القارى من الخضوع ، و التذلل لله تعالى و من الحياء
و الخدمة و الذّكر الدائم ، و قطع الطّمع عن غير الله ، فما يرغب و يرهّب
إلاّ لربّ العالمين ، و الرّجاء الى رحمة الرّحمن الرّحيم ، و الطّلب من فضله ،
و الاطمينان بمواعيده ، و عدم الالتفات الى خير الغير و شرّه ثمّ الخوف من
عقوبة يوم الدّين و شدايده و احواله ، و حياء العزم على ما لكه ، فانّ ذلك
امر عظيم كما سمعته فيما نقلناه عن مصباح الشّريعة ، و الافتضاح على رؤس
الاشهاد ، هذه كلّها لاصحاب اليمين ، و أمّا العارفون فلم عند ذكرها آثارا ،
و تنقّلات فاخرة عند انكشاف حقيقة هذه الاسماء ، و تجلّيتها على اسرارهم
و ارواحهم ، و قلوبهم بالترقي عن علم اليقين الى عين اليقين ، و عنه الى
حقّ اليقين .

و من ذلك ما روى من غشوة الصادق عليه السلام ، عند تكرار مالك يوم
الدّين .

و ما روى عن السّجّاد أنّه اذا قرّنه يكرّره ، حتى يكاد ان يموت ، و
بالجملة للعارفين عند ذكر اسماء الله الحسنى حالات سنّية و لذّات فاخرة ، و
تفرّجات عالية في متنزّهات دار الجلال ، و مآنسات ناعمة من تجلّيات احوال صفات
الجمال في اذار الوصال .

و بالجملة يسير في هذه الاسماء في جميع العوالم من مبدئها الى منتهيها
بل يرى المبدء و العالم . و المنتهى ، و يتفرّج بالتدبّر في الاسم الاخير ، في تفاصيل
عوالم القيمة ، كما صرّح به في خبر المراج ، ثمّ إنّ ترتيب هذه الاسماء بهذا
المتوال إنّما هو مطابق للترتيب الواقعي ، فانّ مقام لفظ الجلال مقدّم على

مقام الرّبوّيّة ، ومقام الرّبوّيّة مقدّم على الرّحمة الرّحمانيّة و هو مقدّم على مقام الرّحيميّة ، ومقام الرّحيميّة مقدّم على مقام الاسم الاخير ، لانّ الرّحمة الرّحيميّة ظهورها التفصيلي اتّما هو يوم الجزاء ، و يوم الجزاء اصله الرّحمة وما تظهر فيه من العقوبة والنار إتّما مبناه أيضاً على الرّحمة على المظلوم ، و اهل الدّين لانّ الغضب عرضي خلق ايضاً للرّحمة .

ثمّ انّ اضافة الملك الى يوم الدّين من اضافة الصّفة المشبهة الى غير معمولها ، كقولك : ملك الزّمان ، فيكون منعوته و اضافة مالك اليه باجراء الظرف مجرى المظروف مجازاً ، أو يجعل اليوم عبارة عن النشأة الآخرة ، و على اى حال تخصيص المالكية او الملك ، ليوم الدّين من جهة اختصاص ظهورهما التّام التّمام لذلك اليوم ، فانّ ذلك اليوم اى النشأة الدّنياويّة من جهة كونها دار غرور قد يترأى فيها مالك غيره تعالى من عباد ، ولكنّ يوم القيمة يوم لمن الملك اليوم ، فيظهر فيه سلطان الله ، و يضمحل فيه سلطان العباد ، وملكهم من رأسه ، وينكشف توحيد الحقّ في مالكيّته بجميع العالمين ، بخلاف دار الدّنيا فانّ توحيدها بين الصّفتين : و كذا سائر الصفات فيها غير ظاهرة على العمّة و غيب بالنسبة إليهم ، وإن كان منكشفاً على اهل المعرفة ، ولكنّه من جهة قدرته لاحكم له فاخصّ ظهور اختصاص المالكية بيوم الدين ، ثمّ انّ في ذكر الاسماء الخمسة في المقام اشعاراً بانحصار جهات الحمد فيها ، فكانه يقال : للعبدان كان حمدك لاحد لكماله وجماله ، وجلاله ، فيجب ، ان ينحصر في الله ، لانّ ذلك كلّ له ، ولا كمال لاحد إلا وهو منه ، وله وبه وإن كان لكونه محسناً : فجميع الاحسان من ربّ العالمين ، وإن كان لرجاه فضل ، و نعمة و رحمة ديفني اودنيوي ، فمالك جميع النّعم ، و معطيها الرّحمن الرّحيم و إن كان لخوف من سطوة سلطان ، فالسلطان القاهر إتّما هو مالك يوم الدّين

فلا ينبغي الحمد إلا لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين .
 اياك نعبد و اياك نستعين - اى لا نعبد سواك ، ولا نخضع لغيرك ، اولاً لا نريد
 من عبادتنا مطلوباً غيرك ، كما ورد كلاهما في الاخبار ، و الحصر يعرف من
 تقديم اياك ، ولا سيما بملاحظة انفصال الضمير . مع امكان اتصاله ، هذا انما
 هو في المعنى الاول ، واما المعنى الثانى ، فيتقرب ان التشريك في المطلوبية
 انما ينافي توحيده في كون الغير منه ، وإن الكمال و الجمال له ، و إن
 الوجود الحقيقى له ، فيكون حق العبودية ان لا يرى غيره شريكاً له في ذلك
 كله ، فينحصر المطلوبية ايضاً فيه ، و ايضاً أن من استحق لحصر جميع وجوه
 العبودية له ، استحق جميع وجوه المطلوبية .

قال بعض المحققين : يمكن ان يكون في تقديم الضمير على الفعل
 أبشاً إشارة لطيفة إلى ذلك ، فكانه بتقديمه يشير إلى ان المعبود احق بالتقديم
 في كل اللحظات ، فيجب أن يكون نظر العبد في جميع تغلباته او لا إليه ، ثم
 به إلى غيره من حيث نسبته إليه ، لامن حيث نفسه ، فيكون في لحاظ المطلوبية
 ايضاً كذلك ، بل لا يمكن التوحيد الكامل في العبادة ، الا بأن لا يكون للعبد
 هوى في غيره لان النفس لا بد له من الخضوع و الميل الى ما يهواه ، فلا يخلص
 التوحيد في العبادة .

ثم ان في ايراد الفعل بصيغة المتكلم مع الغير ، تأدياً عن عدم نفسه
 لا مقام العبودية ، و لأن العبودية صفة مشتركة في جميع ماسوا ، فلا وجه
 للانفراد و الاختصاص ، و تشر فابضهم عبادته بعبادة عباد الله الصالحين و استعطافا
 بذكرهم مع نفسه ، و احترازاً عن الدعوى الكاذبة ، بطريق تغليب عبادات
 المخلصين على عبادته في دعوى الاخلاص ، فيكون في دعوى الاخلاص من جهة
 عبادتهم صادقاً .

ثم ان الالتفات في هذه الآية من الغيبة الى الخطاب ، فكانته اشارة الى انه ينبغي للقاري أن يكون بذكر هذه الاسماء مترقياً من عالم البعد الى القرب ، ومن الغيبة الى الحضور ، فكانته يرى بقلبه الله جل جلاله ، ويخالطه عن حضور بقوله : إياك نعبدو إياك نستعين .

في الحديث القدسي : انا جليس من ذكرني .

ثم ان العبودية ظهوراً في جميع عوالم العبد ، وشئونه من عالم مقلة هو روحه ونفسه و قلبه واجزاء بدنه من رأسه إلى قدمه ، وفي حركاته وسكناته كلها وإلى بعض مراتبها اشير في حديث^(١) عنوان البصري ، وهو ان لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا ، لان العبد لا يكون لهم ملك ، بل يرون المال مال الله ، يضعونه حيث امر الله وان لا يدبر لنفسه ، وان يكون جملة اشتغاله بما امره الله تعالى ، ونهاه عنه ، فاذا لم ير العبد فيما خوله الله ملكا ، هان عليه الاتفاق ، وإذا فوّض العبد تدبير نفسه إلى مدبرها ، هانت عليه مصائب الدنيا ، وإذا اشتغل العبد فيما امره الله ونهاه ، لا يتفرغ منهما إلى المراءى المباهات فاذا اكرم الله العبد بهذه الثلث ، هانت عليه الدنيا والرباسة والخلق ، ولا يطلب الدنيا تفاخراً ولا تكاثراً ، ولا يطلب عند الناس عزاً وعلواً ولا يدع ايامه باطلة ، فهذا اول درجة المتقين ،

أقول القول الجامع في مراتب العبودية ان يرى العبد نفسه ، وجميع العالمين من جميع الجهات ، قراء إلى الله الغني عن الكل من كل الجهات والمعني لكل غنى كذلك و يعمل بمقتضى ذلك ، والناس في ذلك على مراتب لا تحصى ، فالكمال في العبودية التماس من جميع الوجوه في جميع الانات ان وجد فهو اعرف الخلايق كلهم ، وأقربهم إلى الله ، و هو سيد الانبياء ، خامم النبيين ، وخلفائه الاثنى عشر المتحدين معه في المعرفة ، وهم الكاملون في

(١) رواه شيخنا البهائي ده في الكشف عن الشبه (ره) .

مراتب التوحيد في جميع وجوهه ومراتبه ، وبعدهم الاعراف فالاعرف ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى آخر عوالم أصحاب اليمين ، وأدنى مراتب المسلمين الموحدين ، وهو الذى يوحد الله في الخالقية ، ولا يستكبر بتشريكه في نصب النبوة والخليفة ، وهذا ينفعه توحيد بالآخرة في انجائه من الخلود في العذاب الدائم ، ويكون عاقبة أمره إلى رحمة الله و الجنة ، ولو بعد حين ، والمراتب الثلاث المذكورة في الرواية ، منشأها توحيد تعالى في المالكية ، و الربوبية و المعبودية التي هي من شئون الألوهية ، فإن العبد إذا رأى الملك كله لله ، لا يرى لنفسه ولا غيره ملكا ، وإذا رأى أن الله هو الرب المطلق ، أى لم ير لاحد تأثيرا في الترتيب والإيصال إلى الكمال في شيء من الأمور ، يرى التدبير كله لله ، وإن غيره لا يقدر أن لنفسهم نفعا ولا ضرا ، ولا موتا ولا حياة ، ولا شورا ، وإذا رأى أن لاله إلا الله ، وأنه لا يستحق احد شيئا من وجوه المعبودية ، اشتغل بالمعبودية والطاعة في جميع شئونه وحالاته ، فلا يتفرغ إلى شيء عن ذلك .
وأيالك تستعين : على طاعتك ، و عبادتك ، و على دفع شرور اعدائك ،
ورد مكائدهم ، والقيام على ما امرت .

و الظاهر أن المراد من دفع شرور الأعداء ، و مكائدهم ما يكون من جهة مناقضتها لأصل العبادة أو تكميلها لتكون الاستعانة خالصة في مراتب العبادة ورجح بعض المحققين إرادة الإطلاق في متعلق الاستعانة ، من جهة حذف المتعلق ، لأن مناسبة المقام قرينة الاختصاص ، و يبالي أن في الأخبار أيضا نهيًا عن الاستعانة في غير جهة العبادة .

و بالجملة حصر الاستعانة من فروع توحيد الربوبية ، فمن اعتقد أن لأرب إلا الله ، يرى النفع والضرر كله منه ، فلا يرجو إلا خيره ، و ذلك لا يلائم الاستعانة بالغير ، فلا يستعين ، ولا يستغيث ، ولا يفزع ، ولا يلجئ إلا

به ، وهذا التوحيد امر صعب علماً وحالاً وعملاً ، فمن وفق له فله حظ من عوالم العبودية ، بل من مراتب المعرفة ، بل من درجات القرب ، رزقنا الله وجميع الطالبين الترقى الى مدارج مراتب المعرفة والزلفى .

ثم ان ما اخترناه من الاستعانة في الآية إنما هي في العبادة بعين وجه الترميب بينهما ، لأن القارى بعد ذكر الايات الثلثة ، يفرع الى عرض الاخلاص في العبودية ، بعد الاظهار ، فمبين له اظهار ان العبادة لا يمكن لنا إلا بمولك .

وقيل ان الآية يشطرها ينفى الجبر والتفويض بنسبة العبادة الى العباد ، ولكن بعون الله ، فالله تعالى معين له لاقاهر له بغير ارادته ، بل موجود لافعاله بعد ارادته ، كما أنه خالق لارادته ايضاً على ما يقتضيه ذاته ، فلا جبر لكون الفعل بارادته ، ولا تفويض لكون ارادته موجوداً بارادة الله .

و بالجملة اراد أن يوجد الاشياء بارادة العبد و اختياره ، فالعبد من جهة كونه مختاراً في افعاله ، لم يجبر على الفعل ، ومن جهة كونه مجبوراً في مختاريته ، لم يفوض اليه الامر ، فلا جبر ولا تفويض .

ثم ان كمال الاستعانة لا يتم إلا بعلوم ، من جهة المستعين والمستعان منه ، العلم بقدر نفسه ، وعلى عدم قدرته على ابتجاح مطلبه ، و العلم بفناء المستعان ، وقدرته على اعاقته و عنايته على المستعين ، و عدم بخله عن اجراء عنايته و علمه بحال المستعين من فقره ، و كونه صلاحاً له ، فاذا تم للعبد هذه العلوم من احوال نفسه وربه تم له حال يقتضى الاستعانة ، و يستدعيه لسان حاله قبل لسان قاله ، و كلما كمل اعتقاد هذه الصفات في نفس المستعين و في المستعان منه ، كمل حال الاستعانة ، واذا كمل ذلك ثارت فيوض الرب للإمامة والاجابة ، مثلاً اذا انكشف للعبد حقيقة فقره ذاتاً ، و وجوداً

وصفةً وفعلاً من جميع الوجوه في جميع الاوقات والاحوال ، ورأى نفسه محتاجاً بل احتياجاً وقرأ في كل أن من افاته من جميع الجهات ، حتى أنه لا يكفيه إيجاد في الان السابق لوجوده في الحال ، بل يحتاج في وجوده الفعلي إلى إيجاد آخر جديد على ماهو الحق في احتياج الاكوان في الان الثاني الى علّة محدثة ، وكذا في وجود صفاته يحتاج في كل آن إلى فيض جديد و إيجاد آخر .

و بالجملة رأى نفسه و صفاته وجميع ما يحتاج اليه في جميع آتائه فقيراً من جميع وجوه الحيات إلى ربه ، ورأى ربه غنياً مطلقاً في جميع هذه الوجوه ، ومنهما عليه في كل ما هو واجد من وجوه النعم ، اى لا يحيط به اعلمه ، ولا يقدّر على احصائها انعم الله عليه بذلك كله قبل وجوده ، ووجود قهره ، ومع جهله لوجود نعمه ، وهو موجود بإيجاده ، وحي باحيائه و مرزوق برزقه ، وساكن في ملكه ، يتقلب بقوته في معصيته ، و هو لا يأخذ بمعصيته ، و يؤاخذ من يفتر بمعصيته ، من دون ان يسئله شيئاً من ذلك ، فكمثل عند ذلك رجاء بعنايته ، و يقوى حال الاستعانة في قلبه ، فاذا استعان بعد هذا الحال فيما لا يضره ، فدعائه مستجاب ، وحاجته بالباب ، وإن كان دعائه دعاء الشر بدعاء الخير ، يعطيه الخير بدل مادعاء من الشر في الدنيا او الآخرة ، و ما في الآخرة خير وأبقى ، فالاولى للداعي أن يستثنى في دعائه غير الاصلح ، او يشترط الصلاح و العافية ، اذا لم يكن ممن يرضي ببلاء الدنيا مع خير الآخرة .

ولا يذهب عليك أن ما ذكرنا من شرايط كمال الاستعانة من المعايير في صفات الحق تعالى كلها من لوازم الاسماء الخمسة ، بل كل ذلك مندرجة في لفظ الجلالة اجمالاً ، وفي الباقي تفصيلاً .

اهدانا الصراط المستقيم ، عن تفسير الامام عليه السلام ، و عن المعاني

يعني ارشدنا للزوم الطريق المودّي لمحبّتك ، والمبلغ الى جنّتك ، والمانع من ان نتبع اهوائنا فنعطب او ان نتخذ باراتنا فنهلك .

و في بعض الاخبار ، أنّه الطريق إلى معرفة الله ، وفيها أنّه صراطان : صراط في الدّنيا ، و صراط في الآخرة ، أمّا الصّراط في الدّنيا ، فهو الامام المقترض الطّاعة من عرفه في الدّنيا ، واقتدى بهداه مرّ على الصّراط الذي هو جسر جهنّم في الآخرة ، و من لم يعرفه في الدّنيا زلت قدمه عن الصّراط في الآخرة ، فتري في نار جهنّم .

و فيها انّ الصّراط أمير المؤمنين عليه السلام .

و فيها أنّه معرفة الامام .

و فيها نحن الصّراط المستقيم .

و فيها أنّه أمير المؤمنين عليه السلام ، ومعرفته ، والدّليل على أنّه أمير المؤمنين عليه السلام ، قوله تعالى : و أنّه لدنياً لعلمي حكيم ، و هو أمير المؤمنين عليه السلام في أمّ الكتاب ، في قوله : الصّراط المستقيم .

و فيها أنّه عليه السلام وصف الصّراط ، فقال : الف سنة صعود ، والف سنة هبوط ، و الف سنة خذل .

و فيها أنّه ادقّ من الصّخر ، واحد من السيّف فمنهم من يمرّ عليه مثل البرق ، ومنهم من يمرّ عليه مثل عدو الفرس ، ومنهم من يمرّ عليه ماشياً ، ومنهم من يمرّ عليه حبواً ، ومنهم من يمرّ عليه متعلّقاً ، فتأخذ النار منه شيئاً وتترك شيئاً .

و فيها أنّه مظلم يسمى النّحاس عليه بقدر أنوارهم .

أقول هذه الاخبار غير متناقضة ، بل كلّها مؤلفة في بيان معنى الصّراط ، و كلّ منها ناظر الى فرد من افراد ، لانّ الصّراط و كذلك

ساير المعاني له حقيقة ، و روح ، و له سورة و قالب ، و قد يتعدّد الصّور ، و القوالب لحقيقة واحدة ، بل لا يكاد يوجد حقيقة إلا و يتعدّد صورتها ، و أمّا وضعت الالفاظ للارواح و الحقائق ، و لوجودهما في القوالب يستعمل الالفاظ على الحقيقة لاتحاد ما بينهما ، مثلاً لفظ القلم و روحه عبارة عن آلة نقش الصّور في اللواح ، من دون ان يعتبر فيها كونها من قصب او حديد ، او غير ذلك ، بل ولا ان يكون جسماً ، و لا كون النقش محسوساً ، و هكذا لفظ الصّراط وضع لحقيقة يؤدّي سلوكه إلى المقصود ، و هذا روح لفظ الصّراط ، و له قوالب : منها الطّرق في البوادي و البلاد المعدة للسلوك من بعضها إلى بعض ، و كذا طرق ساير المقاصد و من هذه الافراد الطّريق إلى معرفة الله ، و قربه و جواره في الجنّة ، و هو العمل بالدين و الشريعة ، و معرفة الامام و طاعته ، و معرفة خصوص أمير المؤمنين ، و الصّورة الانسانية اى اوصافه ، و اخلاقه و خدوده في الدّنيا ، و منها جسر جهنّم ، فمن الطرق الموصلة إلى ذلك في الدّنيا ، ما هو مستقيم ، و هو الطّريق الذي لا يتصوّر ان يوجد بين مقام القاصد و المقصد طريق أقرب منه ، و منها ما ليس كذلك ، و الاول واحد ، و الثاني يتمدّد إلى ما شاء الله من الطرق المعوجة ، بحسب انفس الخلاق غير الاكمل منهم ، ولكن بعض هذه قريب من الاستقامة و بعضها اقرب ، و هكذا بعضها بعيد و بعضها ابعد ، حتّى ينتهى الى طريق ابغض الخلاق ، و ابعدهم من الله ، و هو ابليس و اخوانه في المغوضية ، و الاكمل طريقة إلى الله أقرب من الكل ، و هو الذي يكون معرفته بالله تعالى و باسمائه و صفاته و افعاله ، أكمل المعارف ، و اخلاقه احسن الأخلاق ، و مزاجه اعدل الامزجة ، هذا بالنسبة إلى الأقرب الواقعي من بين الطّرق كلّها ، و أمّا بالنسبة إلى كل فرد فرد ، فأقرب طرقه يلاحظ الى حاله الفعلي ، و تفصيل هذا الاجمال : ان كلّ انسان

له قوس نزول من عالم الغيب الى هذا العالم ، وقوس صعود منه إلى عالم الغيب ، والانسان من حين تولده ، بل من أول خلق نطفته ، بل مرتبه في هذا العالم ، سائر الى عالم الغيب ، نعم مادام لم يلج فيه الروح ، فسيره في هذا العالم ، و من بعد ما ولج فيه الروح ، سيره في عوالم الغيب بروحه ، أساسير مرتبه إلى عالم الغيب ، من جهة ترقيه من عالم الجماد إلى التيات ، حتى يصير غذاء للانسان ، فيصير الغذاء جزء بدن انسان ثم يصير نطفة ، ثم علقه ، ثم عظماً ، فكنونا العظام لحماً ، فخلقناه خلقاً آخر ، فتبارك الله احسن الخالقين ، وهكذا يترقي بعد ولادته بكمال شعوره حتى يصل إلى اوان البلوغ ، وعند ذلك يكمل عقله ، بحيث يشرف بتشريف التكليف ، وعند ذلك يتعين له أن يختار السير في عوالم الغيب إلى طريق السعادة ، والقرب والمعرفة والجنة ، أو إلى طريق الشقاوة والبعد ، والجهل ومهوى دركات السجين ، بارادته لانه يكشف له بطريق العقل والشرع عن التجددين ، أي طريقي السعادة والشقاوة ، والجنة والنار ، والقرب والبعد ، فيختار السعادة بتحصيل اخلاق الرّوحانيين ، وتكميل ملكات المقرّبين ، ومعارف اهل اليقين من الايمان بالله ، وملائكته وكتبه ورسله ، واليوم الآخر حتى يلحق بالمليين ، او الشقاوة بالاشتغال بالشهوات ، وسلوك طريقة الشياطين في اعمال الجبل ، والخداع في محصيل أسباب الالتذاذ ، والانهماك في شهوات هذه الدنيا الدنية وزخارفها بالكفر بالله ، وملاءمته وكتبه ورسله ، واليوم الآخر وجهده ، والخلود إلى الأرض حتى يلحق بحزب الشياطين ، في مهوى دركات السجين ، وكلّ حرّكاته الاختيارية ، مؤثرة في روحه ، وحقيقته ، وقلبه اثرأ مفرأً باله من الله ، و من الرّوحانية ، او مبعداً حتى المباحات ، وكلّ أمر يحصل في الرّوح والقلب بمنزلة قدم في السير الى الجنة او النار ، فان كانت هذه الحركة

ازيد الحركات المفروضة في هذا الان له في حصول القرب ، و الروحانية ، و
 أسرع في الايصال ، فهو سيري اقرب الطرق ، و الألفقد نفس الحركة في حصول
 القرب ، و بطوئه ، يكون الطريق بعيداً ، ومن الحكمة الالهية أنه جعل
 لكل عمل مؤثر في القلب قرباً ، أو بعداً تأثيراً في التوفيق ، و الخذلان ،
 فان عمل الخير يجعل القلب صالحاً ، ومستعداً لانتشاء اعمال الخير . و يسمى
 ذلك توفيقاً ، و عمل الشر يجعله مستعداً لانتشاء اعمال الشر و يسمى خذلاناً ،
 و عند التوفيق يظهر غلبة الملاءكة الموكلين بالهام الخير في القلب ، على الشياطين
 الموسوسة فيه بالشر ، و عند الخذلان يظهر غلبتهم على الملاءكة ، فقلب المؤمن
 دائماً بين اصبعي الرحمن ، يقلبها على طبق أثرات اعمالها الماضية ، و يحصل من
 هذه التقلبات السير ، أما إلى جنة اوار ، فالسائر هو الروح الانساني ، و
 سيره حركاته المائلة إلى الخير ، او الشر في نفسه ، يضع قدمه على رأسه ، و
 رأسه على قدمه ، و حاصل سيره حصول الاوصاف الروحانية او الطبيعية ، و
 أثر الحاصل حصول القرب ، أو العبد ، ثم أن منشاء هذه الحركات المؤثرة
 في القلب ، ايضاً صفات القلب الساجدة على الحركات ، من مراتب المعرفة ،
 و العلم ، و الكفر ، و الجهل اللازمة لا لوصاف الذاتية المقنضية لها ، و
 بعبارة اخرى الصفات التي اقتضتها ذات الانسان ، و تعين لها بحكم الحكيم
 تعالى عند تعين اتيته ، و ايجاد ماهيته في الخارج ، فان لسان حال كل
 ماهية ، سائل من الجواد الحكيم ، أن يهب له ما يناسبها من الصفات ، و
 سؤال لسان الحال لا يرد أبداً ، و هذه الصفات الذاتية ، اقتضت صفات
 اخرى مؤثرة في أعمال الجوارح المؤثرة ايضاً في تقلب القلب ، و تأثيره
 بالأثرات النورية الروحية أو الظلمانية الطبيعية ، و كل أعمال الجوارح
 إنما يوجد بحكم الحكيم تعالى بواسطة ارادة العامل ، و الاوصاف المؤثرة

في ارادة الخير والشر ، وأتما هي ماساله انيته ، وماهيته عن الجواد الحكيم ، أن يهبها له فهو باقتضاء ماهيته سئل ربّه أن يؤتبه توفيق سلوك طريق السعادة ، والجنة والقرب والرفق ، أو خذلان سلوك طريق الشقاء والنار والبعد ، وهذا أخذ وجوه قولهم : لا جبر ولا تفويض ، بل أمرين الأمرين ، وجه نسبة الخير إلى الله والشر إلى العبد ، ونسبة خلقهما معاً إلى الله ، و إذا تمهدت هذه المقدمات ، تبين منها صحة اطلاق الصراط على الصورة الانسانية ، اي صفاتها ، واطلاقه على الامام ، وعلى هدا ، وعلى الشريعة ، و على جسر جهنم ، فان كلّها طريق إلى الجنة ، وإلى عالم النور والرفق ، ثم ان الطريق المستقيم المطلق ، ليس إلا لمن كان معارفه بالله ، وباسمائه و صفاته ، وأفعاله ، وملاه كنهه و كتبه ورسله وشرايعه ، حتى علم كل حركة وسكون مطابقاً لما في الواقع ، مما حكم به ونكته و كيفه ، حكمة الحكيم تعالى ، وأخلاقه كلّها معتدلة بين الافراط والتفريط ، لا تميل من الاعتدال مقدار ذرة الى الطرفين ، و مزاجه أعدل الامزجة ، لان للمزاج ايضاً تأثيراً في الافعال و الأعمال ، نظير تأثير الاخلاق فيها ، و مع ذلك يساعده التوفيق والعصمة من الله ، حتى يكون سلوكه في أقرب الطرق حقيقة ، و انما شرطنا مع ما ذكر التوفيق والعصمة ، لان الاحداث الكونية ايضاً تأثيراً في ذلك ، و هو لا يستقيم إلا بهما ، و لذلك ابتدأ الله المعصومين بالروح القدس ، بل تولى الله بلطفه رياضة قلوبهم بالخوف والرجاء ، كما اشير اليه في بعض الزيارات و الطريق المستقيم لكل مكلف هو أقرب ما يمكن له لملاحظة خصوص صفاته الذاتية من الطرق المؤدية الى مقام قربه الممكن له في حقه ، و هو ان يكون جميع حركاته الاختيارية انفع له في مرتبته من ايصاله إلى رضا ربه ، حتى أنه لو فرض ان اشتغاله بصلوة ليالي رجب ، انفع له من اشتغاله بمطالعة

الكتب العلمية ، أو بالعكس ، أو افطاره مع قوة العبادات انفع له من صومعه ، من جهة الضعف ، كان أقرب طرقه الانفع ، بل و يمكن ان يكون في بعض الاحيان له ترك الأعمال الخيرية انفع ، كما ورد في ذلك ، ان العبد قد يحرم ليلة وليلتين من التهجيد ، لئلا يدخله العجب ، بل وروى انه قد يبطل باللمم لحفظه من العجب الذي هو اخسر منه ، وبالجمل الصراط المستقيم لكل نفس في كل يوم ، بل في كل نفس ، وحركة وسكون ما يكون انفع له بالنسبة إلى حاله الحاضر وما بعده في سلوك طريق الخير والسعادة ، فمن وفق لذلك : فهداية خاصة من الله تعالى وإلا فهذه العلوم الاكتسابية لا يحيط بجهات هذا المراد ، ولعل لذلك وردائه : ادق من الشعر ، ولصعوبة العمل بعد الهداية ، وردائه احد من السيف ، ثم إن الذي في رواية امير المؤمنين عليه السلام إن المراد في طلب الهداية في هذه السورة ، إنما هو الثبات على الهداية السابقة ، و اذا يمكن ان يكون المقصود من الصراط ، الايمان كما يشير إليه بعض الروايات ، او يكون هذا المراد مختصاً به ، و بامثاله من المعصومين فاتهم لا يتفاوت احوالهم في الهداية بانواعها ، وجهاتها ، فيكون مطلوبهم ، ومستولهم ان يهديهم الله في اللاحق مثل ما يهديهم في السابق ، وهذا معنى الثبات ، وأما المثالان فالمطلوب ان يزيدنا ربنا هدايتنا في الامية على السالفة ، حتى نهتدي إلى السير في حظائر القدس : والسلوك في مقامات الاس باعظام آثار العالقي الجسمانية والطبيعية ، ويظهر انوار التجليات الالهية الجمالية والجلالية ، وانكشاف الاسرار القبيية ،

هذا ولا يذهب عليك ، ان كل جهاد ونبات ، وحيوان مالم يصل إلى حد الانسان المكلف ، إنما سيره وحر كته من اول تكو نه بحر كته الكمينة والكيفية ، بل الصور الجوهرية على صراط مستقيم ، بمعنى خروجه تدريجاً

من القوى إلى الفعل ، حتى ينتهى إلى كماله اللّازق بنوعه ، و شخصه في
 الفعليّات اللّائقة به ، ان لم يمنعه مانع وأما الانسان بعد الوصول إلى اولى
 الاختيار المعترف في التكليف ، فقد يخرج في سيره النفسانى من القوى إلى
 الفعليّات اللّائقة بنوع الانسان ، من دون تخلّل فعلية مخالفة لنوعه ،
 بين تلك الفعليّات حتى يصل إلى اقصى درجات المراتب من الفعليّة اللّائقة
 بالانسان الكامل ، وهذا نادر ، وهذا هو السائر في الصراط المستقيم الانسانى
 و الاغلب إتّما يخرج بعد وجود الحركة الاختيارية فيه من القوى إلى
 الفعليّات ، مع تخلّل الفعليّات الغير اللّائقة ، فيكون سيره لاعلى الصراط
 المستقيم الانسانى ، بل قد يكون سيره بسوء اختياره في الاعوجاج ، بحيث
 ينتهى به إلى اخس مراتب من الفعليّات اللّائقة للبهائم و السباع ، بل
 الشياطين ، وقد يقف فيمسخ بصورته الفعليّة التي هو عليها ، بمعوز بالله من
 خذى الدنيا والاخرة ، ثم إنك سمعت في الاخبار ، إن الصّورة الانسانية هو
 الصّراط المستقيم إلى كل خير ، وذلك ان حركة الانسان نحو كماله التي
 فيها كل خير وسعادة ، إتّما هو بالحركة الكيفيّة والحركة الجوهرية ،
 فالطريق في ذلك هى مراتب الكيف ، والصّور المتعاقبة على الجوهر الانسانى
 من الملكات الشريفة ، وانوار المعارف الرّبّانية ، فالسالك جوهر الانسان ،
 والمقصد كماله ، والطريق تحصيل هذه الملكات ، وانوار المعارف والعلوم ،
 ففي هذه الحركة يوجد الطريق بنفس السير ، لاقبله ولا بعده ، ثم ان نور
 المعرفة عبارة عن ظهور مراتب النفس والروح ، والعقل ، فالنور بلحاظ طريق ،
 و بلحاظ مقصد ، و بلحاظ سالك ، ثم ان حقيقة على عليه السلام و حقيقة الاكمله
عليه السلام من جهة انها نور الانوار ، واصل كل نور ، وهو نور الله في العالمين ،
 فهو في الحقيقة صراط الله المستقيم ، بالانجوز ، وهو وجه الله الذى إليه يتوجه

الاولياء وهو جنب الله الذي إليه مصير العباد ، كما في الزيارة الجامعة بواياب الخلق اليكم .

صراط الذين انعمت عليهم هذا تفصيل للمراد من الصراط المستقيم وهم شيعة أمير المؤمنين من الأمة وصراطهم بعينه اخلاقهم ، وادوافهم و اعمالهم التي اشار إلى جعلها هو عليه السلام حين سئله الهمام عن ذلك ، فقال : هم العارفون بالله ، العاملون بامر الله ، أهل الفضائل ، الناطقون بالصواب مأكولهم القوت و ملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع ، ثم ان وصف الصراط المستقيم بذلك ، يمكن ان يكون للإرشاد إلى حقيقة الذي هو عبارة عما بين الافراط والتفريط في حق الولي وما بين العالي والقالى ، والاقتصاد في الاخلاق او في حق الغير لدفع توهم ان يراد به صراط كل نفس إلى كماله اللآيق بشخصه الذي يقتضيه ذاته ، ولوازم ذاته بحكم اقتضاء اسماء الله تعالى له ، مثلاً الصراط المستقيم ليس من جهة ماهيته و صفاته الذاتية وما يوصله إلى اسفل الدرجات ، فكأنه يقول : اهدنا الصراط المستقيم الذي استقامته واقعية ، موصلة إلى رضاك وجوارك ، و هو صراط الذين انعمت عليهم ، من شيعة أمير المؤمنين ، لا إلى صراطى الذي استقامته موصلة إلى ما يقتضيه ذاتى و صفاتى ، و بعبارة اخرى اهدي إلى الصراط إلى الذي يقتضيه فضلك ، وانعامك لا إلى ما يقتضيه عدلك ، وهو صراط الذين انعمت عليهم بولاية أمير المؤمنين .

غير المغضوب عليهم ، من الضالين والمنكرين .

ولا الضالين فيه بالغلو ، ثم ان تغيير الاسلوب في غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، مع ما قبلها حيث ، قال في الاول : الذين انعمت عليهم ، ولم يقل في الثانى : غير الذين غضبت عليهم ، لعله للإشارة إلى ان النعمة نسبتها إليه تعالى أصلى ابتدأى و الغضب تبعى من جهة اقتضاء صفات العبد ذلك ، كما

إليه الإشارة في قوله تعالى : ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك . هذا

وفي ثواب الأعمال باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : اسم الله الأعظم ، يقطع في أم الكتاب ،

عن العياشي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن " أم الكتاب أفضل سورة أنزلها الله في كتابه ، وهي شفاء من كل داء إلا السام أي الموت ،

أقول إطلاق أم الكتاب لعلّه لاشتماله لكل ما في الكتاب ، كما ورد التصريح ، به فيما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : كل ما في القرآن في الحمد ، وكل ما في الحمد في البسملة ، وكل ما في البسملة في الباء ، وكل ما في الباء في النقطة ، وأنا النقطة تحت الباء .

وروى أيضاً بالباء ظهر الوجود ، وبالنقطة تميز العابد من المعبود ،
أقول : مقام العبودية المطلقة ، مقام الولاية ، لآله درجة الفقر المطلق
وبعدها مقام الألوهية .

كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفقر فخرى ، ولعلّه المراد من قول القائل :
إذا تم الفقر ، فهو الله ، يلحظ دلالة الفاء على التعقيب ، بل لعلّه المراد من
قول الصادق عليه السلام في مصباح الشريعة : العبودية جوهرة كنهها الربوبية ،
وهذا كله من شؤون ما ذكرناه سابقاً عند ذكرنا لهذا الخبر أنه يعرف
من بعض الأخبار ،

أن الله تعالى خلق عالم الحروف في قبال ساير العوالم ، فالألف كما
في بعضها للإشارة إلى مقام الألوهية ، والباء إشارة إلى مرتبة المخلوق الأول ،
والنقطة إشارته إلى جهة انبثته وماهيته ،

وعن العيون عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : لقد

سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله عز وجل: قسمت فائمة الكتاب بيني، وبين عبدى فنصفها لى، ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل، إذا قال العبد، بسم الله الرحمن الرحيم، قال جل جلاله: بده عبدى، باسمى، وحق على أن أتمم أموره، وأبارك له في أحواله، وإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال جل جلاله: حمدنى عبدى، وعلم أن النعم التى له من عندى، وأن البلى التى اندفعت عنه فبتطولى، أشهدكم أنى أضيف له إلى نعم الدنيا نعم الآخرة، وأدفع عنه بلى الآخرة، كما دفعت عنه بلى الدنيا، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قد جل جلاله: شهد بانى الرحمن الرحيم، أشهدكم لأوفرن من نعمتى حظى، ولأجلن من عطائى نصيبه، فإذا قال: مالك يوم الدين.

قال الله تعالى: أشهدكم كما اعترف بانى الملك يوم الدين، لأسهلن يوم الحساب حسابى، ولأقبلن حسناته، ولأجاوزن عن سيئاته، فإذا قال العبد: آمين، قال الله: صدق عبدى آتى يعبد، أشهدكم لأيسره على عبادته ثواباً يبطه كل من خالفه في عبادته، لى، فإذا قال: وآمين، نستعين، قال الله تعالى: بى استعان، والى التجأ، أشهدكم لأعينته على أمره، ولأعيشته في شدايده، ولأخذن يده يوم نوابه، فإذا قال: أهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر السورة، قال الله: هذا لعبدى، ولعبدى ما سأل، فقد أستجبت لعبدى، وأعطيته ما أمل، وأمنته مما منه وجل.

أقول سبحانه من كريم، ما أكرمه: أين الناقلون، أين العالمون، ليتدروا موقع هذا الكرم، ويوحدوه سبحانه في هذه الجهة من عطية كرمه أيضاً، كما وحدوه في سائر صفاته العليا، ويحكموا غفولهم فيما يجب عليهم في شكر هذه الكرامة العظمى، ويعترفوا بأنهم لو صرفوا تمام مكرمهم في شكرها لما أدوا شيئاً من حقه الواجب، كيف والهنأ جل جلاله من لطفه و

عنايته أوجب لعبيده هؤلاء الأذلاء ، الصلوة ، وأذن لهم في ذكره وعبادته ، و جعل عبادتهم سبباً لمغفرة ذنوبهم ، وإصلاح عيوبهم ، وترقياتهم إلى الدرجات العلى ، وشرّفهم في تكليفهم بالصلوة ، بهذا التشريف ، ثم يرضي لهم أن يتناجوه في صلواتهم ، ويترك جوابهم ، ويقنع بجزائهم عن جوابهم ، بل ولا يرضى بجوابهم بمقدار سؤالهم ، ويزيد في إكرامهم بالجواب عن المساوات .
وفي بعض الأخبار أن الله تبارك وتعالى يقول بعد القراءة : " إن له بكل حرف درجة من فلان و فلان ، يعدّ الجواهر ، ودرجة من توري على ما يبالي من لفظ الخبر .

قل هو الله أحد عن الباقر عليه السلام .

قل ، اي (١) أظهر ما أوحينا إليك ، وبمشاك به بتأليف الحروف التي قرأناها لك ، ليهتدي بها من القي السمع و هو شهيد ، و هو اسم مكتسب مشاربه إلى الغائب ، فالهاء تنبيه على معني ثابت ، والواو إشارة إلى الغائب عن الحواس النخ .

أقول لفظة : هو اسم الذات في مرتبة غيب الغيوب ، ولفظة الجلالة أيضاً اسم للذات ، ولكن من حيث الجامعية لجميع الصفات الكمالية .
الاحد ، أي الفرد المتفرد الذي ، لا ينبت من شيء ، أي أحدي المعني ، لا ينقسم في عقل ، ولا وهم ، ولا وجود .

الله الصمد ، أي السيد المصمود اليه ، والذي لا جوف له ، والذي لا يأكل ولا يشرب ، والذي لا ينام ، والدائم الذي لم يزل ولا يزال ، و الفرد بالالهيته ، المتألى عن صفات الخلق .

وعن الصادق عليه السلام ، عن أبيه أنه كتب أهل البصرة إلى الحسين عليه السلام

ابن علي عليه السلام ، يسئلونه عن الصمد ، فقال : كتب اليهم : بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد فلا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم فقد سمعت جدى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من قال في القرآن بغير علم ، فليتبوء مقعده من النار ، وأن الله فسر الصمد ، فقال : قل هو الله أحد ، الله الصمد ، ثم فسر ، فقال : لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد .

ثم يلد ، لم يخرج منه شيء كشيء كالولد ، ونسائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين ، ولا شيء لطيف كالنفس ، ولا تشعب عنه البدوات كالسنة والنوم ، والخطرة ، والهم والحزن ، والضحك ، والبكاء ، والخوف ، والرجاء ، والرغبة ، والسامة ، والجوع ، والشبع ، تعالى عن أن يخرج منه شيء ، وأن يتولد منه شيء ، كشيء أولطيف .

ولم يولد ، لم يتولد من شيء ، ولم يخرج من شيء كما يخرج الأشياء ، الكثيفة من عناصرها ، كالشيء من الشيء ، والدابة من الدابة ، والنبات من الأرض ، والماء من الينابيع ، والشمار من الأشجار ولا كما يخرج الأشياء اللطيفة من مراكزها ، كالبصر من العين ، والسمع من الأذن ، والشم من الأنف ، والذوق من الفم ، والكلام من اللسان ، والمعرفة والتمييز من القلب ، والكل من الحجر ، لابل هو الله الصمد الذي لا من شيء ، ولا في شيء ، ولا على شيء ، مبدع الأشياء ، وخالقها ، ومنشيء الأشياء بقدرته ، يتلشى ما خلق لا لبقاء بمشيئته ، ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه ، فذا لكم الله الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال .

ولم يكن له كفواً أحد ، وعن الصادق عليه السلام أنه ورد وفد من فاسطين على الباقر عليه السلام ، فسئلوه عن مسائل ، فاجابهم ، ثم سئلوه عن تفسير الصمد . فقال : في الصمد خمسة أحرف فالالف دليل على أبيته ، و هو قوله :

شهد الله أنه لا اله إلا هو ، وذلك تنبيه وإشارة إلى الغائب عن درك الحواس
واللأم دليل على الهيته ، بانه هو الله ، والالاف والألأم يدفمان ،
ولا يظهر ان على الحواس ، ولا يقعان في السمع ، ويظهران في الكتابة ، دليلان
على أن الهيته بلطفه ، خافية لا تدرك بالحواس ، ولا يقع في لسان واصف ،
ولا في اذن سامع لان تفسير الاله ، هو الذي اله الخلق عن درك ماهيته ، وكيفيته
بحسب أوبوهم ، لا بل هو مبدع الازهام ، وخالق الحواس ، وإنما يظهر ذلك
عند الكتابة ، فهو دليل على ان الله أظهر ربوبيته في ابداع الخلق ، وتركيب
ارواحهم اللطيفة في اجسادهم الكثيفة ، فاذا نظر العبد إلى نفسه ، لم ير روحه ،
كما ان لام الصمد لا يتبين ، ولا يدخل في حاسة من حواسه الخمس ، فاذا
نظر إلى الكتابة ظهر لها مخفى ، ولطف ، فمتى تفكر العبد في ماهية الباري ،
وكيفيته ، اله فيه ، وتمجيد ، ولم تحط فكرته بشيء يتصور له لانه عز وجل
خالق الصور ، فاذا نظر إلى خلقه ثبت له أنه خالقهم ، ومركب ارواحهم في
اجسادهم .

وأما الصاد ، فدليل على انه عز وجل صادق ، وقوله صدق وكلامه
صدق ودعى عباده على اتباع الصدق بالصدق ، ووعد بالصدق دار الصدق .
و أما الميم فدليل على دوام ملكه ، وانه عز وجل دائم تعالى عن الكون
و الزوال ، بل هو عز وجل مكوّن الكائنات الذي كان بتكوينه كائن .
ثم قال عليه السلام قال : لو وجدت لعلمي الذي اتاني الله عز وجل حلة ،
لنشرت التوحيد والاسلام والايمان ، والدين والشرائع من الصمد ، وكيف
لي بذلك ، ولم يجد جدى أمير المؤمنين عليه السلام حلة لعلمه ، حتى كان
يتنفس الصعداء . ويقول ، على المنبر : سلولي قبل أن تفقدوني ، فان بين
الجوانح مني لعلماً جماً ، هاهنا ، الا لاجد من يحمله ، وانتي عليكم من الله

الحجة البالغة .

أقول : هذه جملة ما تيسر لي إلى الآن من أخبارهم في تفسير السورة ، ولعلّ ما لم اذكر ازيد مما ذكرت ، ولكن في ذلك كفاية لمن عقل ، وتفكر فيها بنور من الله ، فلفظة هو إشارة إلى مرتبة غيب الغيوب ، ولفظة الله إلى مرتبة ظهور الاسماء اجمالاً ، ولفظة الاحد إلى تفرده الحقيقي من مرتبة الاسماء ، ولفظة الصمد إلى كيفية تفرده ، وأصالته ، وأن مبدئيته للأشياء ليس كمبدئية سائر الاشياء بعضها لبعض ، وأن الوجود الحقيقي مختص به ، والاشياء كلها قائمة بقيوميته وقدرته وليست احاطته للأشياء كاحاطة بعضها ببعض ، حتى العقل بالمعقولات ، فإن احاطة كل منها إلى غيره يشبه باحاطة المجوف لما في جوفه . إلا الله المحيط الصمد الذي ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، هذا .

والأخبار في فضلها ، وفضل قرائتها كثيرة :

وفيها ، أن من قرأها ثلث مرات ، فكانه قرأ القرآن كله .

وفيها أن من مضى عليه جمعة ، ولم يقرأ بقل هو الله أحد ، ثم مات مات

على دين أبي لهب .

وفيها : أن من اصابه مرض ، أو شدة فلم يقرأ في مرضه أو شدته بقل

هو الله أحد ، ثم مات في مرضه وفي تلك الشدة التي نزلت به فهو من أهل النار .

وفيها أنه جاء رجل إلى النبي ﷺ فشكى إليه الفقر ، وضيق المعاش

فقال لرسول الله ﷺ إذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه أحد ، وإن لم يكن

فيه أحد فسلم ، وأقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة ، تفعل الرجل فافاض

الله عليه رزقا ، حتى أفاض على جيرانه .

وفيها ان من يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يدع ان يقرء في دير الفريضة
بقل هو الله احد ، فانه من قرئها جمع له خير الدنيا و الآخرة ، وغفر الله له ،
ولو الدنيه وما ولدنا ،

اقول اجمال ما دلت عليه هذه الاخبار من معاني الفاظ هذه السورة ،
ان هواشارة إلى الذات الغائبة عن الحواس والاهوام ، والله اى المعبود المفزع
الذي تحير الخلق عن درك ماهيته ،

الاحداى الفرد الحقيقي الواقعى معنى وخارجاً ، الاحدى المعنى لا ينقسم
في وهم ، ولا عقل ولا وجود ، الصمد اى السيد المصمود الذى لا جوف له ، والذى
لم يخرج من شيء ، ولا يخرج منه شيء منشئ الاشياء ، وخالقها ،
ولم يكن له كفواً احد ، هذا كفى للقراءة ،

واما تكبير الر كوع ، ولعل المناسب ان يقصد به تكبيره تعالى من
مجاوز ان يقدر احدان يقوم بمبادره ، و يكون قصده من رفع اليد ايضاً ،
التبرى من هذا الاعتقاد ، فينحط عن حال القيام للر كوع ، والتواضع عن
قوته وقدرته ، وارادته ويتأدب لله بهذا الخضوع ، ويذكر ذكر الر كوع ،
ويريد من تسبيحه تنزيه ربه عن الشريك في الارادة ،

ثم ان تسبيحه تعالى إنما هو قضية صفاته الجلالية السلبية ،
و اصل صفاته الجلالية السلبية ، راجع إلى سلب الحدود ، و سلب الحدود
راجع إلى سلب السلوب ، و مصداق سلب السلوب فيه تعالى ليس الاسعة
الوجود ، هذا بخلاف تنزيه الممكنات ، فان السلوب الراجعة إليها ،
إنما هو بسلب الوجودات التي هي منتزعة من حدود وجوداتها ، لا من
وجوداتها ، فتسبيحه تعالى ، إنما هو بما يحمديه ، فلذلك يقرن تسبيحه في
الاغلب بحمده ، كما في تسبيح الر كوع و السجود ، ومن ذلك قوله تعالى :

فسيح محمد ربك ، هذا حقيقة تنزيهه تعالى ان يعتقد العبد بسلب النقايس بجميع وجوها عن الله جل جلاله ، بقلبه وعمل بمقتضى ذلك بجوارحه ، وهو يقتضى كمال اغلب الصفات الحسنة في العبد ، من الاخلاص ، و الصدق ، والتوكل ، والتسليم ، والرضا ، والتوحيد ، لان العبد إذا اعتقد كماله تعالى من جميع الوجوه ، لابد ان يعتقد كمال قدرته ، وعنايته وعلمه ، وتوحيده تعالى في ذلك كله ، فلا مناس له إلا من هذه الصفات المذكورة ، لانه ان لم يعتقد الضرر و النفع من غيره ، لا يراقبه في اعماله ، و افعاله ابدأ ، و ذلك يتم به الاخلاص ، والصدق ، و إذا عرف علمه تعالى بصلاح نفسه ، و كمال عنايته في حقه و قدرته الكاملة على اصلاحه ، يتم له الثلاثة الأخيرة ، و إذا اعتقد كماله من حيث انتفاء الشر ، ومن حيث انتفاء الانقسام والتجزئة في الوهم ، والعقل و الوجود لثم له التوحيد بمعنييه الذين ، يجوز ان عليه تعالى ، كما وجد في كلام أمير المؤمنين ، و سيد الموحدين عليه السلام في تفسير الوحدة ، التي تجوز على الله ، واجماله ان ما يليق أن يراد من معنى الواحد عليه تعالى ، اثنان .

احدهما انه لاشريك له .

وثانيهما انه احدى المعنى ، و كلا المعنيين قضية سلب النقايس ، التي هي اضداد الكمال ، فحال التسبيح في العبد ، ان يكون قلبه معتقداً في ربه الكمال من جميع الوجوه ، ويكون جميع حركاته ، وسكناته ناشية من هذه المعرفة ، هذا في التسبيح الكامل المطلق ، و أما التسبيح المقيد ، فهو أيضاً بحسب القيود ، مثلاً التسبيح الركوني يشبه ان يكون تنزيهاً من نفس الشرية في الحول ، والقوة والارادة ، كما يشعر بذلك .

ما في مصباح الشريعة ، قال الصادق عليه السلام لا ير كعب عبدالله تعالى

ركوعاً على الحقيقة، إلا زينته الله بنور بهائه وأظلمه في ظلال كبريائه، وكساه كسوة
اصفيائه، والركوع أول السجود ثان، ومن اتى بالأول صلح للثاني، وفي
الركوع أدب، وفي السجود قرب، ومن لا يحسن الأدب لا يصلح للقرب،
فاركع ركوع خاضع لله عز وجل بقلبه، متذلل وجل تحت سلطانه، خاضع
له بجوارحه، خفض خائف حزين على ما يفوته من فوايد الركاكين.

وحكى ابن ربيع بن حشيم كان يسهر بالليل إلى الفجر في ركوع واحد،
فاذا أصبح بزفر، فيقول: أوّس سبق المخلصون، وقطع بنا، واستوف ركوعك
باستواء ظهرك، وانحطّ عن همتك في القيام بخدمته، ألبمونه وفرّ بالقلب
عن وسوسة الشيطان، وخدايعه ومكائده، فإن الله رفع عباده بقدر تواضعهم
له، ويهديهم إلى أصول التواضع، والخشوع والخشوع بقدر اطلاع عظمتهم
على سرايرهم - انتهى.

افول: تأمل في هذه الكلمات، وتحقق بما فيها يكفيك في هذا المقام
فإن تأملت في قوله الركوع أول، والسجود ثان، وفي الركوع أدب،
وفي السجود قرب، عرفت وجه ما ذكرته من الاستشعار، فإن التبصر عن
الحول والقوة، والتوكل والتسليم، التي هي قضية التنزيه عن الشريك
في الحول والقوة والأرادة من الأدب، ومقام الفناء الذي لازمه القرب، الذي
هو عبارة عن التنزيه السجودى عن القرب، وأيضاً قوله: وانحطّ عن همتك
في القيام بخدمته إلا بمونه، كالصرح في أن المراد من الركوع هو الإشارة
بالتبصر مما ذكر، وتنزيه الرب عن الشريك فيها، وأيضاً الجزاء الذي
ذكر أولاً لمن اتى بحقيقة الركوع، إنما يناسب ما ذكرنا من التبصر،
لأنه المناسب بنور البهاء، والاستظلال في ظلال الكبرياء.

وبالجملة فمن كان مراعيّاً للأسباب وناظراً في الأمور بتدبيره وحوله

وقوته ، ومعتمداً عليها فهو لم يركع بحقيقة الركوع ، ولم ينزه الله بتنزيه
الركوعي ، وان اطال الركوع وسبح مائة مرة .
وبالجملة حقيقة الركوع وروحه ان يكون قلب العبد على صفة التواكل
وعمله عمل المتواكلين ، ولا يرى مدبراً ، بل ولا فاعلاً بالاستقلال الا الله ، و يتبرئ
عن الحول والقوة ، ويكون كعبه وتشبته للاسباب من جهة الامر ، ولا
يمكن لمثل هذا ان يكون في كسبه حريصاً ، ولا اخذاً للحرام ولا الشبهات
بل ولا يسك ولا ينفق إلا الله ، و بامر الله ، بل يكون الانفاق والامساك عنده
على السواء ، بل ويسوى عنده الوجود والعدم ، والفقر والغنا ، وعند ذلك
يتولى الله تدبير اموره بنفسه ، ولا يكله إلى غيره ،
وأما القيام عن الركوع فليكن النية فيه الارتفاع بالله على اعدائه
بعد التواضع له .

و يرفع اليد اتكبيعه التبرئ عن التواضع لاعدائه ثم إنه يستحب
الاستيقاظ بالركوع باستواء الظهر ، وان يمد عنقه ، ناوياً باني امنت لك ،
وان ضربت عنقي ، ثم يرفع راسك راجياً القبول خضوعك ، ومسبحك وحدك ،
وناوياً الارتفاع على اعدائه بحوله وقوته ، ومؤكداً لرجائك ، بقول سمع الله
من حده ، أي اجاب الله لمن حده ، مردفاً ذلك بالحمد والشكر ، بقول الحمد لله
رب العالمين ، ثم تزيد في الخشوع والتذلل إلى ربك بعد الارتفاع على اعدائه
بقول اهل الكبرياء والعظمة ، والوجود الجبروت ، كأنك بعد ما قمت للعبودية ،
اقتضى ذلك ، ان تبرئ من حولك وقوتك ، في القيام بسبودته بالركوع ،
وتنزهه تعالى عن الشريك في الحول والقوة ، واقتضى ذلك ان تظهر أنك
مع ذلك ترتفع على اعدائه ، واعداً اوليائه بحوله وقوته ، واقتضى ذلك أيضاً
ان تذكر بعد الارتفاع ذلك ، وكبريائه وعظمته في ذلك الارتفاع ، فيتم لك

آداب العبودية علماء وعملًا ، ثم تترقى عن رؤية أداء حق ادب العبودية ،
فتشرف بمقام القرب ، فكبر ربك عن الشريك ، فكانته إذا حصل لك القرب ،
تجلى لك انوار جمال الاحدية ، واضمحلت عنده وجودات جميع الخلائق ،
فكبرت ربك عن أن يكون له شريك في الكمال وخررت ساجدًا لعظمته ،
محتجبا عن جميع الاشياء ، ومنزهاها له عن كل ما يتوهم من النقص المضادة
للكمال ، حتى الشريك في الوجود الحقيقي ، فكانك لا ترى في الوجود إلا الله ،
وان وجودات جميع الممكنات كسراب بقية يحسبه الطمان ماء ، وترى ان
وجود العالم كانه وجود خيالي ، والوجود الحقيقي العيني الخارجى هو وجوده
تمالى ، بل ولا تلتفت إلى غيره ابدًا .

في مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام : ما خسروا الله تعالى قط من اثم
بحقيقة السجود ، ولو كان في العمر مرة واحدة ، وما افلح من خلا بربه في
مثل ذلك الحال تشبهاً بمخادع نفسه ، غافل لاه عن ما اعد الله للساجين ،
من البشر «خلأفس» العاجل ، وراحة الاجل ، ولا بعد عن الله ابدأ من احسن
تقربه في السجود ولا قرب إليه ابدأ من اساء ادبه ، وضيع حرمة بتعلق قلبه بسواه
في حال سجوده ، فاسجد سجود متواضع لله ، ذليل علم انه خالق من تراب
يطؤه الخلق ، وانه ركب من نطفة يستقنرها كل أحد ، وقد جعل الله معنى
السجود سبب التقرب إليه بالقلب ، والسر والروح ، فمن قرب منه بعد
عن غيره ، الامرى في الظاهر ، انه لا يستوى حال السجود ، إلا بالتوازي
عن جميع الاشياء ، والاحتجاب عن كل ما تراه العيون . كذلك امر الباطن ،
فمن كان قلبه متعلقا في صلوة بشيء ، دون الله فهو قريب من ذلك الشيء ،
بعيد عن حقيقة ما اراد الله منه في صلوة ، قال الله : ما جعل الله لرجل من قلبين
في حوفه ، وقال رسول الله ﷺ : قال الله تعالى : لا اطلع على قلب عبدي ،
فاعلم فيه حب الاخلاص لطاعتي لوجهي ، وابتغاء مرضاتي ، إلا توليت

تقويمه ، و سياسته و تقربت منه ، و من اشتغل في صلوته بغيرى ، فهو من المستهزئين بنفسه ، مكتوب اسمه في ديوان الخاسرين انتهى .

أقول تأمل في الفاظ الرواية ، لعلك تجد لها دالة على ما ذكرناه من معنى حقيقة السجود ، فإن المعنى الذي من أتى به ، ولو في عمره مرة واحدة لم يخسر ، لا يناسب إلا بما ذكرنا كما يشير إليه قوله من انس العاجل ، والانس لا يكون إلا بتجلي المطلوب ووصاله ، و كذا قوله : خلا بربه ، و كذا قوله : وقد جمل الله معنى السجود سبب التقرب إليه بالقلب ، والسر و الروح وليس في غير ما ذكرنا من المعنى هذه الخاصة فإن التقرب بالسر و الروح ، لا يكون إلا بما ذكرنا ، و ان كان ظاهر قوله : تمتن كان قلبه متعلقا في صلوته بشئ دون الله ، فهو قريب بذلك الشئ اهـ . ان المراد حضور القلب الذى يلزم في جميع أحوال الصلوة ، من أفعالها وأقوالها ولكن الذى يعطيه حق التأمل ، ان هذا الذى ذكرنا خيراً ، كأنه صيغ لبيان امر عام لجميع اجزاء الصلوة ، و هو الحضور ، و ذلك أيضاً يقتضى ان يكون حال السجود كما ذكرنا ، لان حضور القلب في القيام مثلاً يقتضى الالتفات الى مقام العبودية و الربوبية ، و في الركوع يقتضى الالتفات إلى الغير ، وإلى أن الحول و القوة الحقيقية منفية عنهم ، و الحضور المناسب للسجود ، هو بالقضاء عن الكل ، و الحضور عند الرب تعالى ، و هذا عين ما ذكرنا من المعنى .

وبالجملة التواري ، و الاحتجاب عن الكل بالبدن بهيئة السجود الظاهرية ، و التواري بالقلب و السر و الروح ، لا يكون إلا بما ذكرنا . هذا ولا يذهب عليك ، ما في الرواية الأخيرة ، من وعد الله لمحب الاخلاص ، فضلا عن المخلصين ، و ان كنت تمعج عن نفس الاخلاص ، فاحذر لاحالة عن التواني من حب الاخلاص ، فتعزم من كرامة تولى الله جل جلاله تدبير امورك ، فتكون في صلواتك من المستهزئين بنفسك ، و تلحق

بالخاسرين..

ثم أن السجود من افضل الاعمال البدنية وأجابه للنور .
كما روى عن الصادق عليه السلام : وجدت النور في البكاء والسجدة .
وروى أيضاً أنه أقرب حالات العبد إلى الله ، لاسيما إذا كان جايحاً
وباكياً .

وورد فيه فضائل جمّة .

منها أنه سئل جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضمن لهم على ربّته الجنة ،
فقال : على أن تعينوني بطول السجود ، قالوا : نعم فضمن لهم الجنة .
ومنها ما روى ، أنه قيل للصادق عليه السلام : لم أتخذ الله إبراهيم خيلاً
قال : لكثرة سجوده على الأرض .

وروى أيضاً في الصحيح ، أن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر ،
فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد ، وبين الملائكة ، فيقول : يا ملائكتي
أنظروا إلى عبدي ، أدنى فريقتي ، واثمّ عهدى ، ثم سجدي شكر أعلى ما
أنعمت به عليه ، ملائكتي ماذاله قال : فيقول الملاءكة : يا ربنا رحمتك ، ثم
يقول الرب تبارك وتعالى : ثم ماذا ؟ فيقول الملاءكة : يا ربنا جنّتك ،
فيقول الله تبارك وتعالى : ثم ماذا ؟ فيقول الملاءكة كفاية مهمّاته ، فيقول
الربّ ثم ماذا ؟ قال : فلا يبقى من الخير شيء إلا قالته الملاءكة ، فيقول الله
تبارك وتعالى : ثم ماذا ؟ فيقول الملاءكة : يا ربنا لاعلم لنا ، قال : فيقول الله
تبارك وتعالى : اشكر له كما شكر لي ، وأقبل إليه واربه وجبي .

أقول : في هذه الرواية كفاية لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد .

أقول : روى عن أصحاب الائمة من طول السجود ، أمر عظيم هنيئاً لهم ،

ولمن تبعهم .

مثل ما روى عن الكشي أنه وجد في كتاب أبي عبدالله الشاذاني بخطه، سمعت أبا محمد الفضل بن شاذان يقول : دخلت العراق فرأيت واحداً يعاتب صاحبه ، ويقول له : انت رجل عليك عيال ، تحتاج ان تمكتسب عليهم ، وما آمن أن يذهب عيناك من طول السجود ، قال : فلما أكثر عليه ، قال : أكثر عليّ ويحك لو ذهب عين احد من طول السجود ، لذهبت عين ابن أبي ميمر ، ما ظننك برجل سجد سجدة الشكر بعد صلوة الفجر ، فما رفع رأسه الا عند الزوال .
وروي أيضاً عنه .

قال : و ذكر أبو القاسم نضر بن الصباح عن الفضل بن شاذان ، قال : دخلت على محمد بن أبي ميمر ، و هو ساجد فاطال السجود ، فلما رفع رأسه ، و ذكر له طول سجوده ، قال : كيف لورايته جميل بن دراج ، ثم حدثته إنه دخل علي جميل بن دراج فوجده ساجداً ، فاطال السجود جداً ، فلما رفع رأسه ، قال له محمد بن أبي ميمر : أطلت السجود ، فقال : كيف لورايته معروف بن خربوز .
هذا و طول سجود السجادة ، والكاظم معروف .

أقول : كان لي شيخ جليل عامل عارف كامل قدس الله تربته ، ما رأيت له نظيراً في المراتب المذكورة ، سئلته عن عمل مجرب يؤثر في اصلاح القلب ، و جلب المعارف ، فقال قدس سرته العزيز ، ما رأيت عملاً مؤثراً في ذلك مثل المداومة على سجدة طويلة في كل يوم و ليلة مرة واحدة ، يقال فيها : لا إله إلا أنت سبحانك أنتي كنت من الظالمين ، يقوله : و هو يرى نفسه مسجونة في سجن الطبيعة ، و مقيدة بقيود الاخلاق الرذيلة ، محترقاً بأنك لم تفعل ذلك بي ، ولم تظلمني ، و أنا الذي ظلمت نفسي و لوقتها في هذا الحال ، و قراءة سورة القدر في ليلة الجمعة ، و في عصرها

مائة مرة ، و كان أصحابه عاملين بذلك ، كل منهم على حسب مجاهدته .

و سمع عن بعضهم ، أنه كان يقول : ثلاثة آلاف مرة .

و بالجملة هذه السجدة ، و بركانها معروفة عند العاملين بها ، ولكن
بغير المتداومة ، و كيف كان سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى السجدة الاولى ،
قال : تأويلها اللهم أنك منها خلقتنا ، يعنى من الأرض ، و تأويل رفع رأسك
و منها ، اخرجتنا ، و السجدة الثانية ، و اليها تعيدنا ، و رفع رأسك ، و منها
تخرجنا عمارة اخرى .

أقول : و الذي يفهم من تفسير الامام ، ان النية من رفع الرأس في
السجدة الاولى ، قصد الارتفاع على اعداء الله ، و اعداء أوليائه .

و يمكن الجمع ، بان الاول اشارة الى مطلق الخروج الى الدنيا ، و
الثاني اشارة الى حكمه ، و هو الايمان بالله ، و بأوليائه .

ثم ان السجود من جهة أنه صورة مقام الفناء ، الذي هو أقصى درجات
الاستكانة ، ولذا ناسب أن يوضع فيه اعز الاعضاء على أرذل الأشياء ، و يجب
أن يذكر الله عند مسيحه باسمه الأعلى ، فاذا اتى العبد بذلك ، فرق قلبه ،
وطهر لبه برد الفرع على اصله ، و وضع نفسه موضعه ، شملته العناية الربانية
لان عنايته تتسارع الى مواضع الذل ، و مرا كز الاضطرار ، و اي ذل اذل من مقام
الفناء ، و أي اضطرار اشد من اضطرار وجه العبودية ، ثم انه اذا اتم سنن
العبودية بالفناء عن نفسه ، ثم الارتفاع بربه ، كبر و سأل ربه مغفرة ذنوبه ،
و تقصيره و قصوره في درجات أحوال الارتفاع ، فانه غامض علماً و عملاً ،
لكونه موافقاً لهوى النفس ، ثم يؤكد ذله بعد الارتفاع بالسجدة الثانية ،
و تسبيح ربه الأعلى بحمده ، فكانه اتم فناءه عن نفسه ، بالفناء عن جميع
آثاره ، فاستحق بذلك أقصى مقامات العبودية ، و مقام الشهود ، و البقاء

الابدی ، فيرفع رأسه ، تأدباً للقيام بالعبودية ، والبقاء بالله في مقام الشهود ، فيشهد فيه بالتوحيد ، ويفترقه بالشهادة بالرسالة ، فيصلّي على النبي وآله ، شكر النعمة هدايتهم بذلك المقام الاسنى ، أو يقصد بها التحية بحضور مجلس الحضرة ، فيخص بها مقرّبي ملك الحضرة .

ثم يقوم للركعة الثانية ، ويزيد فيها القنوت بعد السورة ، ويطيل فيه جداً ، ويختار من الدعوات الواردة فيه ، وفي غيره الزمها وأجلها ، وما يؤثر في رقة القلب ، ويراعي في ذلك شرايط الدعاء ما يمكنه ، فمن اطال قنوته ، وأحسن دعائه فيه ، فقد أحرز حفظه من كل السعادات ، فإن الدعاء من أوسع أبواب الرحمة ، وهو طريق مستقلّ قبل طرق الخير كلّها إلى جميع السعادات ، وأنا اخترت لقنوت الصبح والمغرب دعوات من ادعية ائمتنا عليهم السلام ، و لو في غير القنوت ، ولا بأس به .

وإذا جلست للتشهد بعد هذه الافعال الدقيقة ، والاسرار العميقة المشتملة على الاخطار الجسيمة ، فاستشعر الخوف التام ، والرّهبة والحياء ، والوجل ، من ان يكون جميع ماسلف منك غير واقع على وجهه ، فاجعل يدك صفراً من فوايدها ، إلا أن يتدارك الله برحمته ، ويقبل عملك الناقص بفضله ، وأرجع إلى مبدء الامر ، وأصل الدين ، واستمسك بكلمة التوحيد ، وحسن الله الذي من دخله كان امناً ، ان لم يكن حصل في يدك غيره ، واشهد له بالوحدانية ، واحضر رسوله الكريم ، ونبّيه العظيم بيالك ، واهدله بالعبودية ، والرسالة ، وصلّ عليه وعلى اله مجدداً عهد الله باعادة كلمتي الشهادة ، متعرّضاً بها لتأسيس مراتب العبادات ، فاتها اول الوسائل ، واساس الفواضل ، متّربحاً لاجابته عليه السلام بصلواتك عشرأ من صلواته ، إذا قسمت بحقيقة صلواتك عليه ، التي لو وصل إليك واحد منها ، اقلعت أبداً .

وفي مصباح الشريعة ، التشهد ثناء على الله ، فكان عبادة في السر ، خاضعاً له في الفعل ، كما أنك عبده في القول ، والدعوى ، وأوصل صدق لسانك بصفا صدره سر ، فانه خلقك عبداً ، وأمر أن تمده بقلبك ، ولسانك و جوارحك ، وأن تحقق عبوديتك له ، بربوبيته ، وتعلم أن نواصي الخلق بيده ، فليس لهم نفس ؛ ولا لحظة إلا بقدرته ؛ ومشيتهم ، وأنهم عاجزون عن اتيان أقل شيء في مملكته ، إلا بأذنه وإرادته .

أقول : ولا تغفل عما في هذه الكلمات الشريفة من الاشارات ، لاسيما قوله و تحقق عبوديتك له بربوبيته ، فان تحقق العبودية بالربوبية ، انما يتم بالتفويض الكامل ، والتسليم المطلق من جميع الجهات ، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يعلم العبد ان لا نفس ، ولا لحظة إلا بقدرته ، ومشيتهم وإذاعلم ذلك ، واعتقد به اعتقاداً مباشراً لقلبه ، وعلماً صادقاً مؤثراً في أفعاله وأعماله ، لا يرى في الوجود مؤثراً إلا الله ، ولا في الكون فاعلاً غيره ، وحينئذ ينقطع إلى ربه ، وينقطع طمعه عن الناس ، وعن حوله وقوته ، فيتم له التوحيد العلمي ، فيكون في شهادته بالتوحيد ، صادقاً وأما من لا يرى الخير إلا في المال مثلاً ولا يرى معطياً ، ولا مانعاً إلا الناس ، فهو مضاد لتوحيد الله ، و منافق في شهادته بأن لا اله إلا الله ، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ، فأن الله وأنا اليه رايعون . مصيبة عظم رزئها ، وجل عقابها .

أقول : ومن هذا الباب .

ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ، انه لا يجد عبد طعم الايمان ، حتى يعلم أن الضر والنافع هو الله ، ومثل هذا العبد لا يكون بما في يده اوثق منه بما عند الله ، ويسوى عنده الوجود والعدم ، والغنى والفقر ، وأما من يرى الاسباب ، ولم ير مسبب الاسباب ، ولا يطمئن على ضمان الله ، فهو حقيق

بان يعدّ عابداً لها ، لا لله اللهم إلا ان يكون إيمانه اعتقاداً جازماً ، ويكون عدم تأثير إيمانه في عمله من جهة مرض قلبه ، وضعفه ، و استيلاء الجبن عليه ، و اتزاعجه بسبب الادهام الغالبة عليه ، فان القلب قد ينزعج بمبأللوهم ، و طاعة له من غير نقصان في الاعتقاد ، كانه جلجله من ان يبيت مع ميت في بيت ، أو في قبر مع قطعه بان الميت مثل ساير الجمادات ، لا يقدر على شيء هذا ، ولا تنغل عما اشير اليه في امر الصلوة ، و هي امور : منها ان صلواتك للنبي ﷺ من قبيل صلواتك لله ، كما يفهم ذلك ، من قوله : أوصل - اه .

و هذا كذلك ، لان الصلوة خدمة ، و عبودية ، و ميل و رغبة من العبد إلى الله ، و ذلك بالنسبة إلى الله ، انما هو بالصلوة ، و هكذا صلوة النبي ﷺ خدمة ، و تواضع ، و ميل و رغبة إلى حضرة رسول الله ﷺ ، و صورة ذلك كله واحدة ، انما هو بالصلوة المسنونة له من الله .

و منها لزوم و صل صلواته بصلوة الله ، و طاعته بطاعته ، لأنه بعد الله جل جلاله ولي نعم الله على عباده و واسطة فيضه الاقدس ، و خليفة الله ، و جنب الله و بابه ، و وجهه الذي يتوجه إليه الاولياء ، و بعدهم خلفائه المعصومون : أمير المؤمنين ، و الاحد عشر من اولاده .

و منها ان في معرفة حرمة بركات ، و فوائد ، و ان من لم يعرفه فاته فوائد صلواته ، فان معرفتهم ﷺ من مهمات الامور .

و قد روى في ذلك اخبار جلييلة ، فارجع إلى ما روى في معرفتهم بالنورانية ، بل صح قول من قال : ان الخير كله في كمال معرفتهم لانه لاسيلى الى معرفة كنه الذات عز وجل فال معرفة الممكنة في حقنا التي هي اسعاد السعادات ، و أفضل مقامات الدين كلها ، بل لافضيلة مثلها انما هي معرفة الاسماء ، و هم اسماء الله الحسنى ، بل الاسم الاعظم ليس إلا حقيقتهم ، فمن عرف حقيقتهم

بالمعرفة الشخصية ، فقد فاز وقال ، ولم ذلك : ان المعرفة انما هي بالوصول إلى المعروف ، و القرب منه ، وهذا هو المقصد الاسنى والكرامة العظمى ، التي لا مرتقى فوقها ، لافى الدنيا ، ولا في الآخرة .

ثم ان في فضيلة صلوته صلى الله عليه وآله ، وردت أخبار متواترة ، ويكفى منها خبر واحد مستفيض ، و هو انه صلى الله عليه وآله و عدل بن صلى عليه واحداً أن يصلي عليه عشراً ، بل في رواية الكافي ، باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثروا الصلوة عليه ، فانه من صلى على النبي صلوة واحدة ، صلى الله عليه ألف صلوة ، في ألف صف من الملائكة ، ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد ، لصلوة الله عليه ، و صلوة ملائكته ، فمن لم يرغب في هذا ، فهو جاهل مغرور ، فقد برء الله منه ، و رسوله ، و أهل بيته . و روى فيه في حديث ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله من ذكرت عنده ، فلم يصل على فدخل النار فأبعده الله .

أقول : من كان مصلياً على رسول الله صلى الله عليه وآله ، و سلم لأعماله ، يراقب ان لا يضاد في ذلك بعمله ، فان روح الصلوة التحية والاكرام ، و روح السلام ما يحكى لك في مصباح الشريعة ، و هذان المعنيان انما يخالفان بالإيذاء و الشقاق ، و إذا سلمت عليه وآله ، و سلمت بلسانك فراقب ، ان لا تؤذي بعملك ، فيخالف قولك في لسانك ، لعملك بلسانك ، و غيره من جوارحك ، فان الأخبار و ردت بمرض أعمالك على رسول الله صلى الله عليه وآله و الأئمة عليهم السلام ، فما ظنك بهم ، إذا رآوا منك القبايح والمعصية ، و إذا رآوا في عملك الظلم على شيعتهم ، و عثرتهم ، أما يؤذيهم ذلك ؟ وليس مضاداً أو مخالفاً مع الصلوة والسلام عليهم ، و إذا كان لسانك مخالفاً لعملك ، و قلبك ، كان نفاقاً يستجير من ذلك إلى الله . و قد حكى من بعض أهل المراقبة : انه كان يدعو لجماعة من اخوانه

المؤمنين مدّة ، و اتفق له أنّه مات ابوه فورث منه مالا ، قال : أما كنت
اواسي أخواني بالدعاء بالنعم الباقية : كيف ابخل عنهم من عروض الدنيا
الغانية ، قسم ارثه من أبيه بين من كان يدعو لهم .

أقول : من يحسد اخاه ببعض زخارف هذه الدنيا ، كيف يمكن له
ان يرغب ان يعطيه الله كرامات عوالم الآخرة ، و من لا يقدر ان يرى في أخيه
شيئاً من النعم الشخصية ، كيف يشاق الى ان يصل إليه النعم الجليلة الفاخرة ؟
و هل يكون هذا إلا خلفاً ، والذي يترأى من بذل الناس الدعاء بالجنة و
بخلهم وحسدكم في غير ذلك ، إنما من جهة عدم اعتقادهم في تأثير دعائهم ، و إنما
من جهة عدم اطمينانهم بوجود النعم الآخروية .

و كيف كان في مصباح الشريعة : معنى التسليم في دبر كل صلوة
معني الامان ، اي من اتي بأمر الله تعالى ، و سنة نبيه خاضعاً له ، و خاشعاً
فيه ، فله الامان من بلاء الدنيا ، والبراءة من عذاب الآخرة ، و السلام اسم
من اسماء الله تعالى ، أودعه خلقه ليستعملوا معناه في المعاملات ، و الأمانات ،
و الألفاقات ، و تصديق مصاحبتهم و مجالستهم فيما بينهم ، و صحة معاشرتهم ،
فإن اردت أن تضع السلام موضعه ، و تؤدّي معناه ، فاتق الله و ليسلم منك
دينك ، و قلبك و عقلك ، لا تدنسها بظلم المعاصي ، و لتسلم منك حفظتك ،
لا تبرمهم ، و لا تملهم ، و لا توحشهم منك بسوء معاملتك معهم ، ثم مع صديقك ،
ثم مع عدوك ، فإن من لم يسلم منه من هو أقرب اليه ، فالأبعد اولى ، و من
لا يضع السلام موضعه هذا ، فلا سلام ولا تسليم ، و كان كاذباً في سلامه ، و ان
افشاه في خلقه .

أقول : تظن يا عاقل من هذه الكلمات بحكم تسليمك على الناس ،
و قلبك لا يجب له سلامة جميع النعم ، او بعضها ، هل هذا الاتفاق ؟ و هل

للمسلم ان يتوقع مثل هذا السلام ، ما اعد الله للمسلم من الكرامات ، و هكذا تقول في لسانك : السلام عليك ورحمة الله وبركاته ، وتؤذيه بعملك وفعلك فتقتطعن من ذلك على موقع سلامك لنبيك ، و ائمتك عليهم السلام في صلواتك ، او في زيارتك ، فان من ظلم الناس و شيعتهم و ذريتهم ، و اخذ منهم مالا ، و زارهم عليهم السلام بذلك المال ، لاسيما اذا كان ملبساً بهن هذا المال ، عند تسليم ، او بقوته لاداء التسليم ، فما حكم سلامه ، لاسيما اذا كان مع مخالفته في الباطن ، مخالفاً لرضاء في الزي والهيئة أيضاً ، بأن يكون لبس لباس اعدائه ، و تشبهه باعدائه في اللباس والهيئة ، وروج بذلك اعداء الدين ، و خلاف احكام الله ، فهل سلامه في هذا الحال سلام و محبة ، او هو مستهزئ بنفسه ؟ بل يمكن ان يكون بعض هذه التسليمات ، والزيارات بمثابة السهام على قلوبهم الزكية ، و العياذ بالله ، واللجوء اليه من امثال هذه الفضايح في الزيارات ، التي هي من افضل القربات ، قل : هل نفسيكم بالآخرين اعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ، و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا . هذا ولا تنقع في تشهدك بقدر الواجب تبعاً للتعارف ، و اعمل فيه لا محالة بعض فقرات التشهد الكبير ، و كذا لاتدع في سلامك التسليم على الائمة ، بما ورد ، وعلى الانبياء و الملائكة ، فان تبعية السلف صارداء عضالا لا ينجو منها إلا الاوحدى ، واتسع مجراها حتى في العبادات ، والقربات ، مثلاً ارى الشيعة مولعين لذكر الشهادة بالولاية في اذانهم ، مع اعتقادهم انه لم يرد به رواية ، وان كان هذا الاعتقاد باطلا ، و يتركون السلام على الائمة في صلواتهم ، مع اعتقادهم باستحبابه ، و هل هذا إلا من جهة التعارف ، وعدمه .

هذا و قد ازممني بعد ماسطرت هذه الجملة ، ان اذكر ما ورد في هذا

المعنى من الروايات ، في تفسير الامام عليه السلام قال إذا توجه المؤمن في مصلاه ليصلي ، قال الله عز وجل ملائكة كتبه : يا ملائكتي اماتروني الى عبيدي هذا ، قد انقطع عن جميع الخلايق الي ، وامل رحمتي وجودي وراقتي ، اشهدكم اني اخصه برحمتي ، وكراماتي ، واذارفع يده ، وقال : الله اكبر ، اثنى على الله ، قال الله ملائكة كتبه : يا عبادي اماتروني كيف كبرتي ، وعظمتي ، ونزعتني عن ان يكون لي شريك ، او شبه ، او نظير ، ورفعه يده ، ووبره مما يقوله اعدائي : من الاشركذبي ؟ اشهدكم اني ساكبره ، واعظمه في دارجلالي ، وأزهره في تنزهاتداركرامتي ، وأبرئه من آثامه ومن ذنوبه ، ومن عذاب جهنم ومن نيرانها ، وإذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم ، وقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، قال الله ملائكة كتبه : اماتروني عبيدي ؟ كيف تملذ ذبقرائة كلامي ؟ اشهدكم ملائكة كتبي ، لا قولن له يوم القيمة أقره في جناني ، وارق درجاني ، ولايزال يقره ويرقى بعدد كل حرف درجة من ذهب ، ودرجة من فضة ، ودرجة من لؤلؤ ، ودرجة من جوهر ، ودرجة من زبرجد اخضر ، ودرجة من زمرّد اخضر ، ودرجة من نور ربّ العزة ، فاذا ركع قال الله تعالى ملائكة كتبه ، يا ملائكة كتبي كيف تواضع لجلال عظمتي ؟ اشهدكم لاعظمتني في دار كبريائي وجلالي ، فاذا رفع رأسه من الركوع ، قال الله تعالى ملائكة كتبه : يا ملائكة كتبي اماتروني كيف يقول ؟ ارفع من أعدائك كما اتواضع لأوليائك ، واتصّب لخدمتك ، اشهدكم يا ملائكة كتبي لأجلن جميل العاقبة له ، ولايسيرته إلى جناني ، فاذا سجد قال الله تعالى ملائكة كتبه : يا ملائكة كتبي اماتروني كيف تواضع بعد ارتفاعه ، وقال اني ، وان كنت جليلامكيناً في دنياك ، فانا ذليل عندالحق إذا ظهر لي ، سوف ارفعه ، وما دفع به الباطل ، فاذا رفع رأسه من السجدة الاولى ، قال الله تعالى يا ملائكة كتبي اماتروني كيف قال : اني و

ان تواضعت لك فسوف اخلط الاصاب في طاعتك بالذل بين يديك ، فاذا سجد ثانية ، قال الله تعالى ملاه كنه : أما ترون عبيدي ؟ هذا كيف اعاد التواضع ، لي لاعبدن اليه رحمتي ، فاذا رفع رأسه قائماً ، قال الله تعالى : يا ملاه كني لارفعته يتواضعه ، كما ارفعني إلي صلوته ، ثم لا يزال يقول الله تعالى ملاه كنه هكذا في كل ركعة ، حتى إذا قعد في التشهد الاول ، والتشهد الثاني ، قال الله تعالى : يا ملاه كني ، قد قضى خدمتي وعبادتي ، وقعدتني على و يصلي علي محمد نبيي ، لأثنين عليه في ملكوت السموات والارض ، و لاصليين على روحه في الارواح ، فاذا صلى على أمير المؤمنين في صلوته ، قال الله : يا عبدي لاصليين عليك ، كما صليت عليه ، ولا جعلته شفعك ، كما استغفمت به ، فاذا سلم من صلوته ، سلم الله عليه وملاه كنه .

أقول : سبحان هذا الرب الودود ، المعطوف الرحيم الرؤوف ، و سبحانه من كريم ما العطفه ، و من لطيف ما أكرمه .

و منها ما في كتاب اللآلئ ، فقد روى انه سئل ما الحكمة في انه جعل للصلوات الاذان ، و لم يكن لساير العبادات إذان ولا اقامة ؟ قال **عليه السلام** : لان الصلوة شبيهة بأحوال يوم القيمة ، لان الاذان شبيهة بالنفخة الاولى لموت الخلائق ، و الاقامة شبيهة بالنفخة الثانية ، كما قال الله تعالى : واستمع يوم ينادى المنادى من مكان قريب و القيام إلى الصلوة شبيهة بقيام الخلائق ، كما قال الله .

يوم يقوم الناس لرب العالمين ، ورفع الايدي والتكبيرة الاولى شبيهة برفع الايدي لأخذ الكتاب يوم القيمة ، و قراءة الكتب بين يدي رب العالمين .

كما قال تعالى :

اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ، والرَّكُوعُ شبيه بخضوع
الخلايق لربِّ العالمين ، كما قال تعالى :
وعنت الوجوه للحي القيوم ، والسَّجُودُ شبيه بالسَّجُود لربِّ العالمين ،
كما قال عزَّ ذكره .

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السَّجُود ، والتَّشَهُّدُ شبيه بالجلوس
بإحدى ربِّ العالمين ، كما قال تعالى :

فريق في الجنة وفريق في السعير .

ومنها ما في اخبار المراج ، من كون كيفية معراج عليه السلام منطبقاً
مع كيفية الصلوة ، من الاذان ، والوضوء إلى آخر الصلوة ، وفيما رَواه في
الكافي ، بعد ذكر تشريع الاذان والاقامة باجزائهما إلى السماء الرابعة ،
ثم قيل لي : ارفع رأسك يا محمد ، فرفعت رأسي ، فإذا اطباق السماء قد خرفت ،
والحجب قد رفعت ، ثم قال لي : طأطأ رأسك أنظر ماذا ترى ؟ فطأطأت رأسي
فنظرت إلى بيت مثل بيتكم هذا ، وحرم مثل حرم هذا البيت ، لو اقيمت
شيئاً من يدي لم يقع الاعليه ، فقيل : يا محمد هذا الحرم ، وإنت الحرام ، ولكل
مثل مثال ، ثم أوحى الله الي : يا محمد اذن من صاد ، واغسل مساجدك وطهرها ،
وصل لربك ، فدنى رسول الله عليه السلام من صاد ، وهو ماء يسيل من ساق العرش
الايمن ، فتلقي رسول الله الماء بيده اليمنى ، ومن أجل ذلك صار الوضوء باليمين ،
ثم أوحى الله اليه ان اغسل وجهك ، فأتاك تنظر الي عظامتي ، ثم اغسل
ذراعيك اليمنى واليسرى ، فأتاك تلقي بيدك كلامي ، ثم امسح رأسك بفضل
ما بقي في يدك من الماء ، ورجليك إلى كعبيك ، فأنني ابارك عليك واطمئنت
موطئاً لم يطأته احد غيرك ، فهذا علّة الاذان والوضوء ، ثم أوحى الله تعالى
إليه : يا محمد استقبل الحجر الاسود ، وكبر على عدد حجبي ، فمن أجل ذلك

صار التكبير سبعا ، لان الحجب سبعا فافتتح عند افتتاح الحجب ، فمن أجل ذلك صار الافتتاح ستة ، و الحجب متطابقة بينهما بحار النور ، وذلك النور الذي أنزل الله تعالى على محمد ﷺ فمن أجل ذلك صار الافتتاح ثلث مرات ، لافتتاح الحجب ثلاث مرات ، فصار التكبير سبعا ، والافتتاح ثلاثا ، فلما فرغ من التكبير والافتتاح . اوحى الله إليه سم باسمي ، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة ، ثم اوحى الله إليه ان أحمدي ، فلما قال : الحمد لله رب العالمين ، قال النبي في نفسه شكراً ، فاوحى الله إليه : قطعت ذكرى ، فسم باسمي فمن أجل ذلك جعل في الحمد لله الرحمن الرحيم مرتين فلما بلغ الضاتين ، قال : الحمد لله رب العالمين شكراً ، فاوحى الله إليه قطعت ذكرى ، فسم باسمي ، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم اوحى الله إليه ان اقرأ يا محمد ، لن الله تعالى هو الله احد ، الله الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً احد ، ثم امسك عنه ، فقال رسول الله ﷺ : كذلك الله وبني ، كذلك الله ربنا ، فلما قال : ذلك اوحى الله إليه اركع لربك يا محمد ﷺ ، فركع فاوحى الله إليه وهو اركع ، قل : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، ففعل ذلك ثلثاً ، ثم اوحى الله إليه ان ارفع رأسك يا محمد ﷺ ، ففعل رسول الله ﷺ ، وقام منتصباً ، فاوحى الله عز وجل إليه ، ان اسجد لربك يا محمد ، فخر رسول الله ﷺ ساجداً ، فاوحى الله عز وجل إليه ، قل سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، يفعل ذلك ثلاثاً ، ثم اوحى الله إليه استوجالساً يا محمد ، ففعل ، فلما رفع رأسه من السجود ، واستوى جالساً نظر إلى عظمته تجلّت له ، فخر ساجداً من لقاء نفسه ، لالامر امره ، فسبح ايضاً ثلاثاً ، ثم اوحى الله إليه ارفع رأسك ، انتصب قائماً ففعل فلم ير ما كان من العظمة إلى ان قال بعد الركعة الثانية : ارفع رأسك يا محمد ثبتك

ربك ، فلما ذهب ليقوم ، قيل : اجلس ، فجلس ، فأوحى الله إليه : يا محمد اذا ما اعمت عليك ، فسم باسمي ، قالهم بان قال : بسم الله ، و بالله ، و لا إله إلا الله ، والأسماء الحسنی كلها لله تعالى ، ثم أوحى الله إليه ، يا محمد صل على نفسك ، وعلى أهل بيتك ، فقال : صلى الله على وعلى أهل بيتي ، ثم التفت ، قائلاً بصوف من الملكة والمرسلين ، فقيل : يا محمد سلم عليهم ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فأوحى الله إليه : اتما السلم و التحية ، والرحمة والبركات لك ولذريتك .

أقول ، كفي بهذه الاخبار للعاقل في الاطمینان ، بان تشريع الصلوة اتما هو لامر عظيم ، وهو حقيقة معراج المؤمن ، و مطابق لاحوال يوم القيمة ، بل مطابق لأحوال المبدء .

كما بداه كم تعودون ، وإذا عرف العبد ذلك ، فله ان يعظم امرها غاية جدّه ، و يشتمر في تكميلها بكل ميسوره ، و يلتجأ في ذلك إلى الله تعالى حق الالتجاء ، و يقطع بعجزه وقصوره ، و تقصيره واضطراره إلى عنايته : فانه تعالى قادر على ما يشاء من الفضل ، والعذل معه و به ، فان طالبه باستحقاق الصدق و الاخلاص حجبه ، ورد صلوته ، وان عطف عليه بفضله ورحمته قبل منه عمله ، و ان كان قليلاً ناقصاً ، واجزله عليه ثواباً عظيماً ، وان علم الله من قلبه صدق الالتجاء اكرمه ، بتوفيقه وتأييده ، واعانه في توفية مراده ، فانه كريم يحب الكرامة لعباده المضطربين إليه ، المحترفين إلى بابهِ ، وقد قال في كتابه :

أمن يجب المضطرب إذا دعاه .

فصل في التعقيب و هو من المهمات ، و من مكملات الصلوة ، وقد ورد فيه اشياء كثيرة ، من القرآن والاذكار ، والادعية و الصلوة ، وقد تعرض لجمعها جماعة من علمائنا ، و تصانيفهم في ذلك كثيرة معمولة ، ولكنني انتخب

من ذلك بعضها لأهل العلم ، الذين أوقاتهم مشغولة للعلم ، إفادة واستفادة ، بعضها واردة بخصوص التعقيب ، و بعضها لخصوصية لها بذلك .

منها : الصلوات بعد التكبيرات الثلاث ، وصورتها : اللهم صل على محمد وآل محمد ، حتى لا يبقى من صلواتك شيء ، وارحم على محمد وآل محمد ، حتى لا يبقى من رحمتك شيء ، وبارك على محمد وآل محمد ، حتى لا يبقى من البركات شيء ، وسلم على محمد وآل محمد ، حتى لا يبقى من السلام شيء .

والدعاء على حجة الله ، امام الزمان عجل الله تعالى فرجه وصورة : وعجل لوليّك الفرج ، وارنا فيه ، وفي أهل بيته ، وشعته ، ورعيته ، وعامتة ، وخاصته ، ما يأمل ، وفي أعدائه ما يحذر .

واتبعته بدعاء شيخى ووالدي ، وجماعة من خاصتي من الارحام واخوان الصفا ، ومعموم المؤمنين .

ثم بماورد عن الباقر عليه السلام : اللهم اني اسألك من كل خير احاط به علمك ، و أعوذ بك من كل سوء احاط به علمك ، اللهم اني اسألك عافيتك في اموري كلها ، و اعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

واتبعته بماورد من قولهم : اللهم اني اسألك الجنة ، والحدور العين ، وبرحمتك بأرحم الراحمين .

فاتبعته بماورد : اللهم اهدني من عندك ، وافض علي من فضلك ، وانشر علي من رحمتك ، وأنزل علي من بركاتك ، وكرره ثلاثاً .

ثم تسبيح الزهراء عليها السلام ، والاخبار الواردة في فضله كثيرة ، لأبأس بالاشارة إلى خبر واحد ، وهو ما روى عن الصادق عليه السلام قال : تسبيح فاطمة في كل يوم ، في دبر كل صلاة ، أحب إلى الله من صلوة الف ركعة في كل يوم . واتبعته بقراءة الفاتحة ، وآية الكرسي ، وآية شهادته ، وآية الملك إلى

قوله بغير حساب ، فعن ^(١) النبي ﷺ أنه قال : لما أراد الله أن ينزل فامحة الكتاب ، وآية الكرسي ، وشهد الله ، وقل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب ، تعلقن بالعرش ، ليس يبنهن وبين الله حجاب ، فقلن يا رب تهبطنا إلى دار الذنوب ، وإلى من يعصيك ، ونحن متعلقات بالطهور والقدس ، فقال سبحانه : وعزتي وجلالي ما من عبد قرء كن في دير كل صلوة إلا أسكنته حظيرة القدس ، على ما كان فيه ، وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين مرة ، وإلا قضيت له في كل يوم سبعين حاجة ، أدناها المغفرة ، وإلا أعدته من كل عدو ، ونصرت له عليه ، ولا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت .

ثم أتبعها بقول : سبحان الله كلما سبح الله شيء ، وكما يحب الله أن يسبح ، وكما هو أهله ، وكما ينبغي لكرم وجهه ، وعز جلاله ، والحمد لله كلما حمد الله شيء ، وكما يحب الله أن يحمد ، وكما هو أهله ، وكما ينبغي لكرم وجهه ، وعز جلاله ، ولا إله إلا الله كلما هلل الله شيء ، وكما يحب الله أن يهلل ، وكما ينبغي لكرم وجهه ، وعز جلاله ، والله أكبر كلما كبر الله شيء ، وكما يحب الله أن يكبر ، وكما ينبغي لكرم وجهه ، وعز جلاله ، سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، على كل نعمة أنعم بها علي ، وعلى كل أحد تمن كان أو يكون إلى يوم القيمة ، اللهم آتني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأسألك خيرا ما أرجو ، وخيرا ما لا أرجو ، وأعوذ بك من شر ما أحذر ومن شر ما لا أحذر .

وأتبعته بقرائة سورة التوحيد ، ثلث مرات ، هدية إلى صاحب الزمان عليه السلام .

وأتبعها بقول اللهم عرفني نفسك ، فأنك أن لم تعرفني نفسك لم

اعرف رسولك ، اللهم عرفني رسولك ، فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف
حجتك ، اللهم عرفني حجتك ، فانك ان لم تعرفني حجتك ضلت عن
ديني .

وهذا التفصيل اخترته من جملة ما ورد خصوصاً ، وعموماً لتعقيب الصلوات
الخمس ، و قدوردت في الاخبار لها فضل عظيم ، طوينا تفصيلها للاختصار .
ولكن لصلوة الصبح زيادة في المروي ، والمختار .
وهو دعاء العهد ، وعشر مرات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ،
الها واحداً واحداً فرداً صمداً ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً .
وعشر مرات ، اللهم ما اصبحت لي من نعمة او عافية في دين اودنيا ،
فمنك وحده لا شريك لك ، لك الحمد ، ولك الشكر بها على يارب حتى ترضى ،
وبعد الرضا .

واثنى عشر مرات ، سورة التوحيد ، و سبع مرات بسم الله الرحمن
الرحيم ، لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، و ابتدء كل يوم بين يدي
عجلتي و نسياني بسم الله و بالله ، ماشاء الله لا قوة الا بالله .
وعشر مرات سبحان الله العظيم و بحمده ، لاحول ولا قوة الا بالله .
وثلاث مرات ، سبحان الله ملاء الميزان ، و منتهى العلم ، و مبلغ الرضا ،
وزنة العرش .

و ثلث مرات اللهم انت ربي لا شريك لك ، اصبحنا واصبح الملك لله
سبحان الله و بحمده ، و سبحان الله العظيم ، و استغفر الله الذي لا اله الا هو
الحى القيوم ، ذو الجلال والاكرام ، واسئله ان يصلى على محمد وآل محمد ، وان
يتوب على توبة عبد ذليل خائف فقير ، بائس مسكين مستكين مستجير ، لا يملك
لنفسه نفعا ، ولا ضرراً ، ولا موتاً ، ولا حياً ولا نشوراً .

واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ، بديع السموات والأرض
 من جميع جرمي وظلمي ، واسرائني ظلمي نفسي وأتوب إليه .
 وسبعون مرة ، استغفر الله ربي ، وأتوب إليه .
 وعشر مرات أعوذ بالله السميع العليم ، من همزات الشياطين ، و
 أعوذ بك رب أن يحضرون ، أن الله هو السميع العليم .
 ومائة مرة ، لا إله إلا الله ، وازيد عليها عشرأ .
 واتبعتموها بدعاء الصباح المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام .
 وهذه كلها في الادعية ، والاذكار .
 وأفضل منها التفكير ، لاسيما بعد صلوة الصبح ، والمغرب ، وهو على
 وجوه .

منها الفكر في محاسبة النفس ، فيما سبق من تقصيراته ، و ترميب
 وظايف يومه الحاضر ، والتدبير لدفع الصوارف ، والعواقب الشافطة عن الخير ،
 واحضار النيات الصالحة في أعمال يومه ، في نفسه ، ومعاملته للمسلمين ، و
 التفكير في نعم الله ، وآلائه الظاهرة ، والباطنة ، لتزيد معرفته بها ، و شكره
 عليها وفي عيوبه ونقصاته لتزيد معرفته بقدرته الله ، وخوفه من التعرض
 لموجباتها ، و الفكر في الموت علم التفصيل الذي اشير إليه في محله ، او معرفة
 النفس ، و اسرار الكون ، و في صفات الله و اسمائه ، ان كان من اهل هذا
 التفكير ، و ان التفكير في هذه الأمور له شعب كثيرة ، و لكل أهل
 خصوص به .

وفي الخبر تفكر ساعة خير من عبادة سنة .

وفيه خير من عبادة سبعين سنة ، ولعل اختلاف المثوبة من جهة اختلاف
 انواعه ، والسر في كونه خيراً من العبادة بالأعمال ، ان فيه معنى الذكر ، و

حقيقته مع زيادة أمرين أعظمين وهما زيادة المعرفة والمحبة إذ الفكر مفتاح المعرفة وهو سبب انكشاف المعروف وشهوده ، وهو موجب للمحبة إذ لا يحب القلب إلا من يعتقد بجماله وجلاله ، وخيره ، ولا يمكن ذلك إلا بمعرفة صفاته الجميلة والجليلة ، ومفتاحها الفكر ، والذي ذكر أيضا بورث المحبة ، ولكن فرق ما بين الحبين فرق الخبر والعيان فإن الفكر مفتاح الكشف والشهود ، ولا يتأتى من ذلك ، وإن كان بورث حب الأس بكثرة الذكر ومن المهمات بعد التعقيب ، سجدة الشكر لتوفيق أداء الصلوة ، وورد فيها من الفضل العظيم ماضى .

ومن المهمات أيضاً النوافل ، وبها يتم ما نص في الفرض من الاقبال وقد ورد فيها تأكيد شديد ، وينبغى أن لا يتركها ، ولو كان باقلاً ما يجب من الاجزاء ولو كان في حال المشى إلى الحوائج ، ووقت نوافل الظهر من تمام اليوم على الأقوى .

و بالجمللة ورد النعت الأكيد للنوافل حتى عبر في بعضها عن تركها بالمعصية ، وفي بعضها فعلها من علائم الشيعة ، وللعبد المراقب لراسم العبودية في حق النوافل جد عظيم ، لسر لطيف ، وهوان أداء الحقوق الواجبة من جهة أن في تركها عقاباً كانه طاعة اجبارية ، و أداء النوافل كانه طاعة اختيارية ، وهي في نظر المراقب أهم من هذه الجهة بل المواظبة ، والاهتمام على النوافل يكشف عن كمال نية العبد في الواجبات أيضاً ، فكل المواظب على النوافل ليشهد حاله بأنه اتم ما قصد أداء الواجبات امتثال الامر ، ووجه الرب تعالى ، ولم يفعلها بمجرد خوف العقوبة .

و من النوافل المؤكدة ، صلوة الليل ، وما أدرك ماضية الليل ، وهي نور من الظلمة ، واس من الوحشة ، وخلوة من الكثرة .

وعن الصادق عليه السلام انه امر ضات للرّب ، وحبّ الملائكة ، و سنة
الانبياء ، ونور المعرفة ، واصل الايمان ، وراحة الابدان ، وكرامة الشيطان و
سلاح على الاعداء واجابة الدعاء وقبول الاعمال ، وبركة في الرزق ، وشفيع
بين صاحبها وبين ملك الموت ، وسراج في قبره ، وفراش تحت جنبه ، وجواب
على منكر وتكبير ، ومونس وزاير في قبره إلى يوم القيامة ، وإذا كان يوم القيامة
كان خلافاً فوقه ، و تاجاً على رأسه ، ولباساً على بدنه ، ونوراً يسمي بين يديه .
وسترأ بينه وبين النار ، و حجة بينه وبين الله تعالى ، وثقلاً في الميزان ، وجوازاً
على الصراط ، ومفتاحاً الجنة .

وفي رواية ان الله تعالى اوحى إلى بعض الصديقين ، ان لي عباداً من
عبادي يحبوني ، فاجبتهم ، و يشتاقون الي فاشتاق إليهم ، ويدكرونني و
أذكروهم ، وينظرون الي ، وأنظر إليهم ، فان حدثت طريقتهم احببتك ، وان
عدلت عنهم مقتك ، قال : يارب وما علامتهم ؟ قال : يرعون الظلال بالنهار ،
كما يرعى الراعي الشقيق غنمه ، ويحنّون إلى غروب الشمس ، كما يحنّ
الطير إلى وكره عند الغروب فاذا جنّهم الليل ، واختلط الظلام ، وفرشت
الفرش ، ونصبت الاسرة وخلق كل حبيب مع حبيبه ، نصبوا إلى اقدامهم ،
وفرشوا وجوههم : وناجوني بكلامي ، و تملّقوا إليّ بانعامي ، فبين صارخ
وباك ، ومتأوه وشاك ، وبين قائم وقاعد ، وراكع وساجد ، بعيني ما يتحملون
من اجلي ، وبسمعي ما يشكون من حبي ، اول ما اعطيهم ثلاث اقذف من
نوري في قلوبهم ، فيخبرون عني ، كما اخبر عنهم ، والثانية لو كانت السموات
والارضون و ما فيها في موازينهم لاستقللتها لهم .

والثالثة أقبل بوجهي اليهم ، افيرى من اقبلت بوجهي عليه ، يعلم احد
ما اريدان اعطيه .

و فيها ان البيوت التي يصلي فيها بالليل ، وتلى فيها القرآن ، تضيء
 لأهل السماء ، كما تضيء الكواكب لأهل الأرض .

وقال رسول الله ﷺ في وصيته لأمر المؤمنين عليهم السلام : عليك بصلوة
 الليل ، وعليك بصلوة الليل ، وعليك بصلوة الليل .

وقال : الأمرن إلى المصلين بالليل ، فأتهم أحسن الناس وجوهاً ،
 لأنهم صلوا بالليل لشبهانهم ، فكساهم من نوره .

أقول الأخبار في فضيلتها متواترة ، سوى ما نزل فيها من الآيات .
 ولو لم يكن منها إلا قوله تعالى : ومن الليل فتهجد به نافلة لك ،
 عسى أن يبعثك مقاماً محموداً ، لكفى ، فسبحان الله ما عظم شأنها واجل
 خطرها ، حيث جعل جزائها المقام المحمود ، وأنا كفى من ذكر أخبار فضيلتها
 بهذه الجملة ، ومن أراد التفصيل فليراجع إلى ما فصلتها .

في كتاب السير إلى الله .

وأشير مما ورد في خزي من استخف بها وتركها ، إلى ما رواه في البلد
 الأمين من قول الصادق عليه السلام : ليس من شيعتنا من لم يصل صلوة الليل ، و
 إلى ما ورد عنه عليه السلام قوله عليه السلام : ابغض الخلق إلى الله جيفة بالليل ، وبطلان
 بالنهار .

وما ورد عن النبي ﷺ قال : وما نام احدا الليل كله الا بال
 الشيطان في اذنه ، وجاء يوم القيمة مفلساً ، وما من احداً وله ملك يوقظ من
 نومه كل ليل مرتين ، يقول : يا عبد الله اقم لتذكر ربك ، ففي الثالثة ان
 لم يتنبه يبول الشيطان في اذنه

أقول لا يمكن كافر بهذه الأخبار وامن بها واتي اشهد الله .

اتني أعرف من المتجهدين من كان يسمع من يوقظه ، و يناديه وقت

تهجد في أوائل أمره ، بلفظة آفا .

فيقوم لورده .

و ان كان لك قلب بر بما استشعرت بساير ماورد في اثراتها ، وبالجملة ان كنت مؤمناً بهذه الفضائل لصلوة الليل ، لا تتركها ، ولا تضيعها قطعاً فان الانسان لحب الخير لشديد ، أما سمعت قوله في الحديث القدسي : ويحسون إلى غروب الشمس ، كما يحسن الطير إلى وكره وقت الغروب ، فان من آمن بصلوة الليل ببعض هذه الفضائل ، كيف لا يحسن إلى مجيئه وقتها ، اليس هذا الانسان من يبذل في التقرب إلى سلاطين الدنيا ، و اشرافها ، والخلاوة معهم ، ماله وأهله ، بل يتناقص في ذلك يبذل روحه ، و حيوته .

والله تعالى يقول : والمؤمنون أشد حباً لله ، ولا تصغ الى من يعتذر عن تركها بغلبة النوم ، و عدم الانتباه ، لان هذا العذر مردود بوجوه .
منها قول أمير المؤمنين عليه السلام لمن قال له : إنني نمت البارحة من وري ، قال عليه السلام : أنت رجل قديك ذنوبك .

ومنها ان النوم عن مثل هذا الامر العظيم غير ممكن ، غالباً الا ترى هذا الخلق الطالبيين إلى الدنيا ، لودعي احدثهم سلطان زمانه الى خلوته في جوف الليل ، لا ينام عن وقت دعوته ، بل لا ينام في أوّل الوقت ايضاً ، ويشغل بفكر مجلسه ، وصحبته مع السلطان ، و انت إذا تأملت في أحوال نفسك ، تطلع بانك إذا استيقنت بأنه يأتيك في جوف الليل من يعطيك بالف تومان ، لا تقدر ان تنام من شوقك إلى هذا المال ، و من خوف فوته بنومك .

ومنها انك قادر لاحالة على أن تنام عند من يوقظك ، إلى ان تستاذلك ، فلست بمعذور ، وبالجملة النوم عن مثل هذا الخير خزي ، لا يقاس به خزي في الدنيا أبداً .

والنائمون عن صلوة الليل طوائف : طائفة منهم يشتغلون أوّل الليل إلى قريب الاتصاف في مجالسهم ، بالخوض فيما لا يعني ، بل الخوض فيما ينهى عنه ، بل الخوض باغتياب المسلمين ، وبل وبل ، وبأكلون ، ويشربون حتى إذا بلغت الحلقوم ، ثمّ ينامون في انعم فراش ، واروح مكان ، وهذا النائم لا بدّ أن ينام من صلوة الليل ، لانه من أوّل الليل انما هيأ أسباب النوم باختياره ، بل يمكن ان يقال انه لم يتم بعزم الانتباه ، بل ولا يرجئه ، لأنّ زيادة الاكل والشرب ، يسير سبباً لبعث المعدة ، وسكر الدماغ ، وذلك موجب لكثرة النوم ، والاستيقاظ في أوّل الليل من أسباب النوم في آخره ، وهكذا معصية أوّل الليل من أسباب النوم في آخره ، وهكذا الفرائض النائم بالمكان المروّح ، يورث زيادة النوم ، و ثقل الانتباه ، ومثل هذا الشخص إذا اعتذر بعدم الانتباه ، فعنده مردود .

مثله من شرب دواء يزيل عقله في وقت الصلوة ثمّ اعتذر بأنّي لم اعقل وقت الصلوة .

نعم قد ينام من نهيّاً للانتباه بالتخلّي من هذه الاسباب ، بل بالتوسّل بما ورد في الأخبار في الاستيقاظ ، والانتباه لطفان الله اللطيف عليه في سياسته أمر عبوديته ، حفظاً لامن العجب ، أو تمرّضاً له بزيادة الاجر من كثرة اسف فوت التهجّد ، وقضاء لحافات عنه ، وزيادة ، ولكن الذي يستفاد من الاخبار ، ان ذلك لا يكون إلا قليلاً ، ليلة اوليتين .

أمّا من نام عنها لمرض ، أو لعذر سماوي ، فهو أيضاً على وجهين : أحدهما : من جهة اللطف الالهي كما مرّ ، فابتلاء بالمرض ، أو غير من الاعذار ، ونومه بهذا الحال ، والابتلاء أفضل عنده من صلاته و تهجّده . وقد ورد في الاخبار ان لمثل هذا العبد ، يكتب مثل الذي كان يعمل

سابقاً قبل إبتلائه بل ، وفي بعضها ان محرابه ومصلاه ، وأبواب السماء التي كان يرفع منها ضلله ، إنما تبكى عليه .

و ثانيهما : من باب الغزى ، والتكال بسبب كثرة ذنوبه التي صارت سبباً لسلب توفيقه .

ثم ان من الناس من اتاه الخبيث من جهة اليمين ، ففرقه بترك التهجد بتخيل ان اشتغاله بالمطالعة في العلوم أفضل ، وربما اشتغل من اول الليل إلى آخره ، ونام عن فريضة الصبح متخيلاً ان مطالعته أفضل من صلواته ، والأغلب في ذلك الافترار .

لان تحصيل العلوم ، وإن كان أفضل بمراتب من العبادات البدنية ، ولكن له شروط .

منها كونها من العلوم النافعة .

ومنها كون التحصيل على الترتيب الشرعي ، ولا يكون على خلافه كتحصيل العلم الذي وجوبه كفاي ، وترك الذي وجوبه عيني .

مثلاً إذا امكن للانسان العلم بالمسائل بطريق التقليد ، والعلم بتركية النفس ايضاً بطريق التقليد ، او الاجتهاد ، ترك علم تركية النفس رأساً ، و اشتغل بتحصيل المسائل بطريق الاجتهاد ، فان ذلك غير جائز ، وهكذا إذا فرغ من تحصيل العلوم اللازمة عيناً ، واراد الاشتغال بالعلوم الواجبة كفاية ، فليكن ما يشتغل به من ذلك اهمها ، فان اشتغل بغير الاهم ، وترك الاهم ، لاسيما إذا كان ذلك الاختيار من جهة الميل النفساني ، لا يكون ذلك عبادة ، و ايضاً قد يشتغل الانسان بعد ملاحظة هذه الوجوه في الاهم ، وليكن اكثر اشتغالاً من مقدار هذا الاهم في غير الاهم منها ، بل في غير اللازم مما يعد عند العامة من الفضائل .

و منها كون تحصيلها قرينة إلى الله ، وهذا من أشكال الشرايط ، و
أغضاها ، فيها هلك من هلك ، وبالجملة كون تحصيل العلوم مرضياً لله ، وعبادة
خالصة لله لا يوجد في الخارج الاندراً ، و غنني الله لا يوجد في مائة الفواحدة
وكان بعض اخواني المحصلين من الاقبياء ، يقول : انا بعدما امكنتني ان اشرك
الله جلّ جلاله في تحصيلي العلوم ، فضلا عن ان يكون خالصاً لوجهه الكريم ،
ولعمري ان هذا حال اغلب المتقين من المحصلين ، وان لم يشعر وابه ، وكيف
لغير المتقين الذين لهم في تحصيل العلوم اراض فاسدة ، من التمكن و
الاستيلاء بالعلوم على الحكم في الاموال ، والاعراض ، والنفوس بالاهواء ، و
الغياض بالله ، واللجاء إليه من هذه المهالك ، ثم الاغترار ، و خيال ان هذا التحصيل
أفضل من التهجّد ، و صلوة الليل ، كيف و المتقون إنما يعالجون مصحح
يتأهم في تحصيل علومهم بصلوة الليل ، و التهجّد ، و التضرّع في جوف
الليل ، ولعمري ان هذا الطريق في تصحيح النيات الواجبة العينية لاسد
الطرق ، وانه العروة الوثقى التي لا انفصام لها .

وحكى لي شيخي وسنادي في العلوم الحقّة ، انه ما وصل احد من
طلاب الآخرة إلى شيء من المقامات الدنيّة ، إلا من المتجهدين و غنني
انني بعد ما سمعته ، منه وجدته في رواية ايضا ، هذا ما روينا عن الصادق
عليه السلام من قوله عليه السلام ، ليس من شيعتنا بل وفي غير هذه الرواية ، ليس منا
من لم يصل بصلوة الليل ، كاف في دفع هذه الوسوسة ، ولقد اجاد شيخنا العلامة
الانصاري (ره) في جواب من سئله عن ترجيح المطالعة ، و صلوة الليل ، قال
في جوابه : يا هذا هل تشرب القرش ؟ قال : نعم قال : صل صلوة الليل مكان
قرشتين ، هذا جواب متين فيه تعريض على فساد هذا التخيّل ، و انه من
الغرور بوجه مليح ، فكانه قال : انك إذا كنت بهذا المثابة من المراقبة في

الأحوال ، والاخلاص في الأعمال ، حتى استشكل عليك الأمر في صلوة الليل من جهة اتهام رجوحة بالنسبة إلى المطالعة ، وتحصيل العلوم ، كيف خفى عليك أنك مشغول بشرب القرشة التي اختلفت الأقوال في أنه حرام ، أو مكروه ، أو مباح ، كيف لاحظت المعارضة بين المندوبين من جهة ضيق الوقت عنهما معا وانت مشغول بما هو حرام ، أو مكروه ، أو مباح ، فيالله من هذا الخطب الفظيع ، ان يدلس الخيث على العلماء ، ان اشتغاله بمطالعة هذه العلوم المعلومة المرسومة ، التي اغلبها لا يمكن تصحيح قصد لها شرعى بوجه من الوجوه الصحيحة ، أفضل من الاستغفار في الاسحار ، والخلوة مع العزيز الغفار ، كيف و العلم الذي لا يبعث الانسان على التهجّد ، هو علم لا نور فيه ، ولا ثمرة له ، ولا خير ، والعلم على ما قاله الصادق عليه السلام ، ملازم مع الخشية ، وصاحب الخشية لا يمكنه ترك التهجّد ويفزع إليها من خشيته .

و ايضا المؤمن انما يرى صلوة الليل ازيد اثار في تحصيل العلم من المطالعة وقد كان شيخنا (ره) اوصى لنا ان نلتجأ إلى الله ، ونتضرّع إليه عند محيرتنا في المطالب العلمية ، وقد جرت بنا ذلك والسرف في كون التهجّد ، والدعاء من أسباب تحصيل العلم ، ان العلم كما صرح به في بعض الروايات ، ليس بكنزة التعلم ، بل نور يقذفه الله في قلب من يشاء ، والتهجّد انما ينور القلب ، ويثبت النور في قلب المؤمن ، وهكذا المناجات في الليل ، كما روى عن الصادق عليه السلام انه اذا غلب على العبد سيئته في جوف الليل المظلم ، ونجاه اثبت الله النور في قلبه فاذا قال يارب يارب ناداه الجليل جل جلاله : لبيك عبدى سلنى اعطك وتوكل على . 4 فكذلك الحديث ، وكيف كان من كان له متبّع ما في أخبار أهل البيت عليه السلام ، وأحوال السلف من مشايخنا العظام (ره) لا يشك في ان صلوة الليل ليس ضد التحصيل العلم ، بل من أسبابه القوية ، وكثير أفاعر فنام المحصيلين ،

من كان من المتجهدين ، وصار ذلك سبباً لاستقامة فهمه ، وجودة ذهنه في الوصول إلى المطالب الحق في المسائل العلمية ، وارتقى إلى المراتب العالية من العلم ، بخلاف الطالبين منهم المجدين في مطالعة الكتب العلمية ، وقلما خرج منهم صاحب ملكة مستقيمة ، نعم ربما يوجد فيهم ايضاً مدقق مشكك ، ولكن لا يكون محققاً ، ولا يكون في علمه بركة كاملة ، بل يقل خيره ونوره ، ولا يوفق لغوايد العلم هذا .

وقد خرجنا في هذا المقام عما أردنا من الايجاز لعقده كان في قلبي من قديم الأيام ، عفى الله عن القول بالاهواء ، وعن طغيان القلم .
ثم ان المؤمن لا بد ان يكون في أول يومه و أول ليله في فكر تهجد ، وبهيئة أسبابه بالنوم في النهار ، واول الليل ، وتهيأ أسبابه من المكان المناسب ، وكتب الدعوات ، وماء الوضوء والسواك ، والستراج وقرائة آية قل انما انا بشر - اه .

أقول : هذا من المنجزات عند المتجهدين ، وورد ايضاً عن النبي ﷺ من اراد قيام الليل ، واعد مضجعه فليقل اللهم لا تؤمني مكرك ، ولا تنسني ذكرك ، ولا تجعلني من الغافلين ، اقوم ساعة كذا وكذا فاتته يوكل الله به ملكاً ينبيهه في تلك الساعة .

وبالجملة من جهة ان الحال في اول الليل ، مؤثرة في توفيق آخر الليل ، لابد لطالب التهجد الجدي في القيام على وظائف آداب النوم على مرضات الرب تعالى ، ليوافقه على مرضاته في آداب القيام والتهجد ، ومن الوظائف المهمة ان يحاسب نفسه عند نومه من أول قيامه في الليلة الماضية ، إلى حاله الحاضر محاسبة كاملة ، كما قرر في محله ، ثم ليعلم ان النوم اخ الموت ، و ان عند النوم يقبض الله روحه ، ويتوفاه كما يتوفى في روح الميت ،

ويذكر بل و يقرء قوله تعالى : «الله يتوفى الانفس حين موتها ، و آتني لم تمت في منامها» فيأخذ عندالنوم عدة الموت الصغير ، ويعلم انه ان لم يعدالله روحه إلى بدنه ، فهو ميت لايقوم أبداً ، و ان اعاده فيفضل جديد ، فيقول عن قلبه ولسانه : رب ارجعون لعلى اعمل صالحا ، ويتذكر ان النائمين كلهم يقولون ذلك ، بلسان حالهم و كثيرا منهم يرد عليه ، بقوله تعالى : كلا انها كلمة هو قائلها ، و من ورأته برزخ إلى يوم يبعثون ، وينام على طهارة و ذكر ، و يعمل باهم ماورد في هذا الحال ، من الادعية والأذكار مسلماً روحه ، ونفسه و قلبه و قابله ، واموره كلها لله ، ويقول بلسان حاله روح إلى الله .
و أما الوظائف المروية .

فمنها التسمية في أوّل الدخول إلى الفراش ، و قراءة آية آمن الرسول -ه- ، عن ظهر القلب ، ملتفتاً إلى ما فيها من الإشارة إلى منفصله جلّت الأوه إلى هذه الأمة بشفاعة رسول الله ﷺ ، و متشكراً بقلبه لعمه ربه و شفاعة نبيه ﷺ .

ثم تسبيح الزهراء ﷺ ، ثم قراءة الفاتحة ، وقراءة سورة التوحيد ثلاث مرّات ، أو أحد عشر مرّة ، و يقول : يفعل الله ما يشاء بقدرته ، و يحكم ما يريد بعزّته ثلاث مرّات ، ثم يقرء آية الكرسي ، و آية شهادته ، ثم يستغفر بما ورد ، ثم يقرء التسبيحات الأربع ، ثم يصلى على النبي ﷺ وآله ﷺ ، وعلى الانبياء الماضين صلوات الله عليهم اجمعين .

وقد ورد لذلك كلّ فضائل لا تحصى ، وينام على طرفه الايمن مستقبل القبلة ، كما ينام الميت في قبره ، و يذكر الله بعد ذلك ، ويتوجه إليه حتّى يغلب عليه النوم في حال الذكر ، وإذا نام هكذا فهو في عبادة ، بل روحه عندالله ، وفي كنفه ، وظلّ عطشته ، بل هذا النوم اعلی و اصنخ من بقية

الغافلين ، وإذ انام هكذا يرجي ان يمن عليه جل جلاله ببعض الكرامات و
البشارات الخاصة بالرؤيا ، وغيرها كما ورد في الآية الشريفة « ولهم البشـرى
في الحياة الدنيا ، وفي الآخرة » وفسرت في الاخبار بالرؤيا الصالحة ، و
اشهد بالله اني اعرف من زار بعض الائمة عليهم السلام في الرؤيا ، وسئله عن بعض
المعارف الجليلة ، والاسرار الخفية ، واجيب بما قرأت به عينه ، ومن انكشف
له في الرؤيا عن حقيقة نفسه . ورأى كأنه قد تلاشت العوالم ، وطلع مكانها
روحه و نفسه ، ورأى كأن نفسه متحدة بحقيقة ملك الموت ، وانتبه من نومه ،
وهو على هذا الحال ، ورأى بعد الالتباه أن روحه كأنها تجذب بدنـها اليها ،
وهاله ذلك ، ونادى ضجيمته : يا فلانة يا فلانة حتى ذهب عنه هذا الحال ، و
هذا الحال هو عبارة عن معرفة النفس التي هي طريقة إلى معرفة الرب كما
في الاخبار المستفيضة ، وغير ذلك من امثاله ، وبالجملة يمكن للمجاهدين
يكتسب في نومه مالا يكتسب في اليقظة من العوالم الروحانية ، ثم انه إذا
نام على ذلك فله ان يتذكر كلما انتبه قبل وقت قيامه ، بما ورد وغيره و
يقول عند ثقله على فراشه : ، التسبيحات الاربع او الثلاث باسقاط اولها
وعن الباقر عليه السلام في قوله تعالى : وقليل من الليل ما يهجمون ، قال :
كان القوم ينامون ، ولكن كلما انقلب احدهم ، قال : الحمد لله ، ولا اله الا
الله ، والله اكبر ، وإذا استيقظ للقيام ، فله ان يتذكر بذلك فضل الله عليه
بحياة جديدة ، ويختر قبل ان يجلس ساجداً ، ويقول في سجوده : بعض ما
ورد ، وايسرها ان يقول : الحمد لله الذي رد علي روحي لاعبده واشكره
او يقول : قبل السجدة بمجرّد الالتباه على فراشه ، ثم يسجد ، وقرأ فيه
قوله عليه السلام : الحمد لله الذي بعثنى من مرقدى هذا ، ولو شاء لجهله ساكناً
الى يوم القيمة ، الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يتذكر ،

او اراد شكوراً ، الحمد لله الذي جعل الليل لباساً ، والنوم سباتاً ، وجعل الليل والنهار نشوراً ، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ، الحمد لله الذي لا يخبوء منه السجود ، ولا تمكّن منه الستور ، ولا يخفى عليه ما في الصدور ، ثم يجلس من السجدة ، ويقول : حسبي الرب من العباد ، حسبي الذي هو حسبي منذ كنت حسبي ، حسبي الله ونعم الوكيل ، واذا التفت العبد على نعمة هذه الحياة الجديدة ، وحمد الله عليها ، فليقتنم الفرصة ، ويكون جده ورجائه في ان يحصل في حياته هذه حياتاً باقية ، لاموت بعدها ابداً ، وليعلم ان حياته هذه بمنزلة رأس مال اعطاه الله تعالى ليتجر به ، وان امكنه ان يفتق به انفس الامتعة ، فعليه ان لا يتسامح في ذلك ، وليعلم ايضاً انه ليس في الوجود ولا في الوهم موجود انفع وانفس ، واكمل وابهى واشرف واجود من الله ، ولا نظيره ، بل ولا نفع ولا نفاسة ، ولا جمال ولا بهاء ، ولا شرف ، ولا وجود ، بل ولا وجود الا في الله ومن الله ، وبالله ، فاذا لا يليق للمطلوبية بالذات عند العاقل الا الله ، وكل مطلوب سواء مطلوبيته منه سواء في الدنيا ، او في الآخرة ، ولا شرف ولا كمال ولا لذة الا امنه وبه ، والذات الاشياء ، وابهجها قربه ، ومعرفة ، واذا ايهتم العاقل الا لطلبه ، ويترك غيره ، ويصرف همه ، وهمته عن جميع الاشياء اليه ، ثم الى مرضاته ، قل الله ثم ذرهم ، وبالجمله يجعل همه الامم ، بل جميع همه في الله ، ولا يصرف عمره في طلب شيء غيره من المشتبهات النفسانية وامور الدار ، اما الاولى ، فلان الاشتغال بها من جهة كدرها ، وعدم بقائها ومضادتها بالذات الروحانية الواقعية خسران عظيم ، واما الثانية فلان همها ، والشتغل بها مع ما فيه من هلاك القلب ، وتفرق الحواس ، ومضادته بالذات كره ، والفكر قذى في عين العبودية ، ونقيض للتوكل ، لا فائدة فيه ، لان

المقدّر كائن ، والهمّ فضول وخسران ، وإذا عرف الانسان ذلك معرفة شخصية حقيقية ، وصار وجدانياً له كما عرف اهل الدنيا لذاتها ، يكون قلبه وروحه وسرّه كلها مستغرقة في محبة الله ، ويسرى ذلك على اعضائه وجوارحه ، ويكون جميع ماسواه عنده احقر ، وادون مما يطنه برجله ، بل قد يكون مستغرق الهمّ ، والقلب في حزنه حتى يتعطل قلبه من ذكر ماسواه ، وعن الالتفات الى غيره ، وعقله من التدبير في اموره ، ويحصل له شبه الهميمان كما روى ذلك في بعض حالات امير المؤمنين عليه السلام ، واشير اليه في حديث المراج بقوله : واستغرق عقله بمعرفتي ، ثم لا قومن له مقام عقله .

وبالجملة مفتاح خير الخير ، واسعد السعد ، معرفة الله ، ومحبة الله ، والذالكذات ، وابهج البهجات في الانس بالله .

هذا وقد خرجنا من وظيفة الكتاب بذكر هذه الجملة ، فلنعد على وظيفة .

ونقول : قد ورد في تفصيل كيفية صلوة الليل ، و التهجد عن ائمة الدين ، آداب ووظائف مفصلة ، و ادعية و مناجات عالية المضمين مناسبة لشئون الاحوال الحاضرة ، ملائمة لاحوال جميع السالكين الى الله ، من ذوي المقامات المختلفة ، فمن ارادها فليراجع الى كتاب صلوة البحار .

ولنا في هذا المقام كلمة ، وهي ان يراقب العبد حاله ، ويختار ما يناسبه ويؤثر فيه من تلك الوظائف ، وقد كان السلف من اهل الله يجدون في تحصيل الرقة ، و سائر الاحوال السنية ببعض الحالات ، من لبس المسوح ، وشدّ الايدي الى الاعناق ، والتمرغ في التراب ، وتقريب انفسهم و اعضاء بدنهم الى النار ، وحتّ التراب على رؤسهم ، والدخول في القبور ، ونداء الاموات

والتكلم مع انفسهم ، والخطاب لها بمتابات القرآن ، واختيار الدعوات والمناجات المؤثرة المحركة للقلوب ، كل ذلك لاستجلاب الاحوال المطلوبة التي هي من اهم ما يجب مراعاته ، وان يحترز من مخالفة الحال ، مع ما يناجي به الرب تعالى ، والكذب في مثل هذا الوقت ، وذلك الحال ، مثلاً اذا قرء بعض مناجات السيد السجاد عليه السلام ، وقرء فيه قد ترى يا الهي فيض دمي من خيفتك ، ووجيب قلبي من خشيتك ، وانتفاض جوارحي من هيبتك ، كل ذلك حياء مني لسوء عملي ، ولذلك خمد صوتي عن الجهر اليك اه .

وعينه جامدة من البكاء ، وقلبه ساكن من الخوف ، وخاله من الخشية وجار من الهيبة وجوارحه على ما كان من الاستقامة ، ولم يؤثر الحياء فيه شيئاً ولم يخدم سوته .

ليس هذا كذباً سرّياً عن مشافهة وحضور الايخاف العبدان يجيبه الله تعالى يا كاذب ؟ اما تستحي من هذا الكذب الصريح ؟ والدعاوى الباطلة اتوهم انني لا ارى ظاهرك اودخني على قلبك ، او ترى ان مخالفتي والكذب في حضوري ، يجوز عليك ؟ اما وجدت اهون عليك مني ؟ اما كنت تستحي من الناس ان يعلم كذبك عندهم ، وتخالف رضاهم في حضورهم ؟ ولا تتعظم عن مخالفتي والكذب في حضوري في مقام مناجاتي استهنزني ولا تهاب مني ، ولا تتعاف قهرى ويطغى واخذني ؟ وكيف بك اذا ظهر لك اثار قهرى ، واخذني التي لا يغوم لها السموات السبع والارض ؟ وهكذا الى غير ذلك من مضامين المناجات والدعوات التي ليس قلب الداعي متعصفا بما يصف فيها من نفسه حتى : لفظة استغفر الله .

روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ، انه قال لقائل بحضرته استغفر الله : تكلمك امّاك اتدري ما الاستغفار ؟ ان الاستغفار درجة العليين ، وهو اسم واقع

على ستة معان .

اولها الندم على ما مضى .

والثاني العزم على ترك العود عليه ابدا .

والثالث ان تؤدى الى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله املس ، ليس عليك تبعه .

والرابع ان تعتمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها تؤدى حقها .

والخامس ان تعتمد إلى اللحم الذى تبس على السحت ، فتذيب بالاحزان حتى يلصق الجلد بالعظم ، وينشأ بينهما لحم جديد .

السادس ان تدقيق الجسم الم الطاعة ، كما اذقته حلالة المعصية ، فعند ذلك تقول : استغفر الله .

اقول : إذا كان الامر بهذه الدقة ، فليعالج المناجى دعواته ، ومناجاته بقصد المعنى الذى يناسب حاله ، وبالتجوز ، أو بغيره بما يجوز له قوله ، مثلاً إذا اراد في وطره أن يقول : استغفر الله و اتوب إليه ، يقصد من الاستغفار طلب المغفرة ، اى الستر بالرحمة ،

ومن التوبة الرجوع إلى الله ، اى إلى ذكره وطلب مغفرته من الغفلة ، ولا يقصد معنى التوبة المطلقة ، ويفعل ذلك في جميع اذكاره ، ودعواته لأن لكل ذكر حقيقة واقعية ، يجب ان يكون قائله على صفته ، مثلاً للتسبيل والحمد ، والتسبيح والتكبير ، وغير ذلك حقائق يوصف بها قائلها ، مثلاً موحدا حامدا ، مسبّحاً مكبّراً ، فإذا خالف حقيقة قلب المهلّل التوحيد المطلق الكامل ، و هكذا لم يكن قلبه ، وحقيقته حامدا ، ومكبّراً ، ومسبّحاً فليقصد عند ذكرها المعنى الخاص الذى يناسب حاله ، لا مطلقه الذى لا يتصف به ، و ان كان

لا ينطبق حاله وصفته بما يقوله ، إلا بالتجوز مثلاً يقصد بتوحيده الله ما يقابل قول المشركين والكافرين ، القائلين بعبادة الاوثان ، و الزردان و الاهريمن ، لا التوحيد الذى يناقض التوكل ، مثلاً ، وهكذا يقصد بتكبيره ما يقابل قول القائلين بالجسم ، و القائلين بالتعطيل مثلاً ، لا حقيقة التكبير العملى الذى اشير اليه في رواية مصباح الشريعة ، حتى ينافيه عدم الالتذاذ بالمناجات ، فان حقيقة التكبير انما ينافي واقعاً مع عدم الالتذاذ بمناجاة الكبير ، لان الانسان مجبول في نفسه من الميل والرغبة الى الكبرياء ، والمعاملة معهم ، و مجالستهم ومناجاتهم وانسهم ، فاذا كان الله في قلبه اكبر من كل شيء ، او اكبر مما يوصف ، فلا بد ان يلتذ بمناجاته ، ويرغب الى ذكره ، والانس به ، و الخلوة معه ، وإذا لم يوجد في قلبه اللذة و الرغبة ، يكشف ذلك عن عارض عن حقيقة تكبيره في قلبه ، و بالجملة .

قولك : اشهدان لا اله الا الله ليس توحيداً حتى يشهد له قلبك ، وإذا شهد القلب بالتوحيد ، لا بد ان يترشح من توحيده على اعمالك وإذا خالف القلب اللسان ، او العمل القلب ، لا تعد بهذه الشهادة موحداً ، بل منافقاً ، و ان اتصف قلبك ببعض مراتب التوحيد ووجد في عمالك آثاره بقدره ، خرجت بذلك من النفاق المطلق ، ولكن لا تكون بذلك موحداً على الاطلاق ، فان ادعيت ذلك بقصد منك على ذلك ، حين قولك : اشهدان لا اله الا الله ، لا يقبل منك الدعوى بلا حقيقة ، فتدخل بذلك في بعض مراتب النفاق فالاولى ان تلتفت عند قولك ، ودعائك ، الى ما قصد بها مما يناسب حالك ، ولا يكذبك في قصده قلبك وعملك ، ولو بنحو من التجوز والاتساع ، فالاولى للمتجهدان يكثر فكره في هذه المعارف ، ويحبس نفسه على التفكر عن الذكر ، حتى يلجأ الحال الى الذكر والدعاء ، وهذا يقل فيه مخالفة اللسان مع القلب ،

لا سيما إذا كان عارفاً بمدخل الكذب ، و التناق على اقواله واقواله .
ثم ان الذي ذكرنا من استجلاب بعض الافعال ، الاحوال المرغوبة ،
من شد الايدي إلى الاعناق ، وغيره لابد ان يراعى في ذلك أيضاً موافقته مع
الحال ، فاذا خالف الحال الصورة ، وذلك ايضاً من شعب التناق ، نعم لا يجب
ان يكون الاقدام على هذه الافعال عند الابتداء بها عن حقيقة كاملة ، لمن
يريد ان يصلح بها استكمال الحال ، و استجلاب الكمال ، ولكن لابد ان
يكون واجدة لبعض مراتب الحقيقة ، ومريداً بها كمال الحقيقة ، مثلاً إذا قام
عن نومه التي كانت على ما وصفناها من الوظائف ، و فعل عند اتباعه ما
ذكره ، و تفكر فيما ذكرناه ، لابد ان تؤثر ذلك في قلبه من الحسرة ،
و الخشية ، والمذلة ما تهيئه للجلوس على التراب ، وشد يديه إلى عنقه مثلاً ،
حتى يستجلب بذلك كمال هذه الاحوال ، وإلا فدن كان عند قيامه ايضاً قائماً ،
بل ميتاً عن روح ذكر الله ، ومستترأ في ذكر الدنيا ، فلا ينبغي له ان يقدم
على بعض الافعال الناشئة عن الاحوال السنية ، ولا ينتفع مثل صاحب هذا
القلب منها ، بل قد يتضرر ، و قد يكون مضحكاً ايضاً ، والاولى والافضل في
ذلك ايضاً أن ينتهز ذلك عن احوال القلب ، بعد كمالها ، وبعد امساك ما ،
حتى يغلبه الحال في الاقدام عليه ، و لا بأس ان يفعله عن حال ما ، بقصد
استكمال الحال به .

روى في الانوار عن ابي قدامة الشامي ، حكاية شاب استشهد في
الجهاد ، وفيه ان الشاب اوصي إليه حين اصيب ان يوصل خروجه إلى امه ،
فمات وإذا دفنوا جثته ، رأوها وقد خرجت من القبر ، فاذا بطيور يرض ، وقوا
عند جنازته على الارض ، وأكلوا لحمه ، وبقيت عظامه ، فدفنوها ، فاذا جاء
ابو قدامة بخرجه إلى امه ، ليدفع إليها الخرج ، سألته عن خبره ، فاخبرها

بقصة الطيور ، فحمدت الله ، فتفتحت الخرج ، واخرجت منها مسحاً وغلاً من حديد ، وقالت كان ابني إذا جنّه الليل ، ليس هذا المسح ، وغلّ نفسه بهذا النلّ ، وناجى مولا ، ويقول في مناجاته : الهي احشرنى من حواصل الطيور ، فاستجاب الله دعائه .

أقول : إذا كان حال العبد مثل حال هذا الشاب ، يليق به هذا العمل ، ويؤثر فيه ذلك الاثر ، رزقنا الله مثل هذه الاحوال من فضله وكرمه ، بحقّ المتجهدين من اوليائه ، واهل خلوته ، وانسه .

وبالجملة عمل العاملين ، سواء كان من الاقوال والافعال على وجوه ثلاثة : الاول ان يتنشى القول والفعل ، عن حال وصفة في القلب ، فان القلب إذا احترق من الم موت الولد مثلاً ، لا بدّ ولاحية من النوح والبكاء ، واظهار الاحزان والاشجان ، وذلك كلّها تغلّي من قلب الشكلى ، من غير تعمل ، وهكذا إذا احترق من الم الفراق ، لا بدّ من بثّ الشكوى ، واظهار الشوق والعشق ، ويقول لسان حاله :

« چون شب آمد همه را دیدم بیارامد و من

گوئی اندر بن مویم سر نشتر میشد »
و هكذا إذا استشعر تطلع الحبيب عليه ، وعلى احواله فلا محالة يظهر التضرّع ، والاستكانة والابتهال ، والملق بالسجود على التراب ، والخروج على الاذقان ، ونحوها على قدر عظمة المحبوب ، واستشعار الجنابة ، والتقصير والقصور ، من نفس المحبّ ، وفي ذلك قيل بالفارسية :

بسیار زبونیها بر خویش روا دارد درویش که بازارش با محتشمی باشد
فكلّما صدر قول ، او عمل من المتجهّد من صفة القلب ، سواء كان توحيداً او عملاً ، او تسبيحاً او تكبيراً او ركوعاً او سجوداً ، او دعوى الشوق ،

او- اظهار الاسر ، او غير ذلك ، فهو المطلوب الاول ، و المقصد الاسنى من التهجّد ، والقيام ، و الصلوة و العبادات كلّها .

و الثاني ان يخالف القلب العمل ، مخالفة تامّة كصلوة المنافقين ، و هم كجالى ، و كدعوى أكثر العامة مثلاً التوكّل ، و كدعوى الفارغ من جميع مراتب المحبّة الحب ، و اظهار الشوق ، و شكواه من ألم الفراق ، فإنّ ذلك هو الذي لا ينتفع به صاحبه ، بل ويتضرّر به .

و الثالث أن يكون في القلب صفة من هذه المراتب ، ولكن لا على حدّ بيعت من غير تعمل على العمل المخصوص ، من قول وفعل ، وحينئذ ينبغي للعامل ان يعمل العمل قولاً ، وفعلاً مع قصد مقدار حاله ، و صفة قلبه ، و لو لم يصحّ دعواه إلّا بالتجوّز ، و يستكمل بذلك حاله ، و قلبه ، و يستجلب بالعمل كمال الحال ، و إيّاه ان يقصد من فعله ، و قوله ازيد ممّا في قلبه ، فيكون كاذباً و منافقاً . و يسير سبيلاً للخذلان و الخسران ، هذا .

فليكن قيام العبد إلى تهجّده عن الشوق ، فاذاً لا يرضى بالقليل ، و الافضل ان يجعل ذلك مقدار ما بيّنه كتاب الله لنبيه ﷺ ، و طائفة من المؤمنين الذين كانوا معه ، و ان لم يوفق بهذا المقدار لاعدار عامّة ، او خاصّة فلا محالة ان يكون ذلك في الشتاء ، اربع ساعات او خمس ساعات ، و في الصيف فلا الثلاث إلى ساعتين ، و ان امكنه ان يقوم عند الانتصاف الذي هو مخصوص لاهل الخلوة ، حتّى يصلى اربع ركعات من صلوات اللّيل ، و يدعو الله تعالى في الساعة الاولى من النصف الثاني ، في مهمّاته ، ثم ان غلبه النوم نام ساعة ، ثم يقوم ثانياً إلى اتمام ورده ، فإن هذه الساعة ، ساعة مخصوصة لاجابة الدعاء ، و للخلوة مع الله تعالى .

كما ورد ذلك في خبر (١) ابن اذيه ، عن الصادق عليه السلام ، قال : ان في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم ، يصلي ، ويدعو الله فيها الا استجاب له ، قال الراوي : قلت له : اصلحك الله ، واية ساعة هي من الليل ، قال : إذا مضى نصف الليل ، في السادس الاول ، من النصف الثاني .

وقد روى الترمذي بعد اربع ركعات منها ، عن رسول الله في بعض الليالي ، ثم القيام ثانياً ، ثم ان من مهمات أهل المحبة ، اكرام رسول العجيب .
ولذلك انشأ دعوة أهل المراقبة سيّدنا الوجود ، جزاء الله عن امّة جدّه ، جزاء المعلمين المنبشرين ، لجواب منادى الله تعالى في الليالي كلاماً لطيفاً جامعاً لمراسم هذا المقام ، مناسباً لآداء حق المنادى ، والتنداء .

وهو قوله : اللهم اني قد صدقت برؤيتك ، و بمحمد خام رسالتك ، وبهذا المنادى عن جوارك ، وإن لم تسمعه اذني ، فقد سمعه عقلي المصدق بالآخبار المتضمنة لوعودك ، فانا أقول : مرحباً بك أيها الملك الوارد علينا من مالكننا الحكيم الكريم الجواد المحسن إلينا ، قد سمعنا بلسان حال عقولنا قولك ، عن معدن انجاس مسؤولنا ، هل من سائل فاعطيه سؤاله ، و انا سائل لكل ما احتاج إليه بما يقتضي دوام اقباله عليّ ، و دوام توفيقي للاقبال عليه ، و تمام احسانه إليّ ، و كمال ادبي بين يديه ، و ان يحفظني و يحفظ عليّ كل ما احسن به إليّ ، و سمعنا أيها الملك قولك ، عن مولينا الذي هو أهل لبولوج مأمولنا ، هل من تائب فأتوب إليه ؟ و انا تائب اختياراً و اضطراراً ، لاني عاجز ضعيف عن غضبه ، و عقابه ، و مضطر إلى رضاه و ثوابه ، فان صدقت نفسي في التوبة على التحقيق ، و إلا فلسان حاله و عقلي تائب إليه ،

بكل طريق من طرق التوفيق ، وسمعنا قولك أيها الملك عن سيدنا
وسلطاننا ، الذي هو أهل لرحمتنا ، وقبولنا : هل من مستغفر ، فاغفر له ؟
و انا مملوكة المستغفر من كل ما يكرهه مني المستجير به في العفو عني ،
فان صدق قلبي ولساني في الاستغفار ، وإلا فلسان حال عقلي ، و ما انا عليه
من الاضطراب ، والاعسار ، و الانكسار يستغفر عني بين يدي جلالته ، وعفوه
ورحمته ، و انا ذليل حقير بين يدي عزته ، ورافته ، و قد جعلت أيها الملك
ما قد ذكرتم عن سؤالي ، و توبتي واستغفاري ، و افتقاري ، و ذلتي وانكساري
امانة مسلمة إليك ، تمرّضها من باب الحلم و الرحمة ، و الكرم و الجود ،
على من انعم بك علينا ، و بعثك إلينا ، وفتح بين يدينا أبواب التوسل إليه
فيما تعرضه عليه .

و قال : و إن لم تحفظ ما ذكرناه ، ولا تهيباً لك ان تملوه فاكتبه في
رقعة . و تكون معك تحفظها ، كما تحفظ عزيزك ، و إذا كان في تلك الاخير
من كل ليلة ، تخرجها بين يديك ، و تقول : أيها الملك المنادي من ارحم
الراحمين ، و اكرم الاكرمين ، هذه قصتي قد سلمتها إليك ، مالي لسان ولا
جنان ، يصلح لكلام اعرضه عليك .

أقول : التعرض بجواب هذا المنادي ايضاً من قسط هذا السيد الجليل
ره ، و لقد اجاد و اتى بما هو فوق المراد ولكن ظننى انه سقط منه بعد قوله
و محمد خاتم رسالتك ذكر التصديق باوصيائه .

فالاولى ان يقال بعده ، و باوصيائه المعصومين الاثنى عشر ، حبجك ،
و خلفاءك ، عليهم افضل سلامك و سلامك .

ثم يعقبه بقوله : و بهذا المنادي ، وأنا أقول : و ان شاء ان يجمع بين

الامرين ، فليقل في ليلة الجمعة من اول الليل ، وفي سائر الليالي في اول الثلث الاخير .

اللهم صل على محمد وآل محمد ، بأفضل صلواتك ، وصل على هذا الملك الكريم الوارد علينا ، يندبنا إلى رحمتك ، ودعائك ، ومغفرتك ، وقبولك ، وفقنا لاجابته على وفق رضاك ، ومره ان يعرض استغفارنا ، ودعائنا ، وتوبتنا إلى حضرت جمالك ، من باب حلمك وكرم عفوك ، وجودك ومنك ، وعطفك وحنانك ، يا خنسان ، يا منان ، يا ارحم الراحمين ، وصل على محمد وآله ، والحقائبهم ، وأعطنا افضل ما وعدته لاوليائهم ، صلواتك وسلامك عليهم اجمعين .

ثم ان الذي يجب بحكم العقل على العبد المراقب ، في وظائف جهات العبودية ، في تهجده خصوصاً ، وغيره من اوراده عموماً ، ان يأتم بأئمة الدين ، من اهل بيت النبوة ﷺ ، ويجعل ما روى عنهم في ذلك اسوة لنفسه ، ومثالاين عينيه ، بل يقيس في ذلك حاله مع احوالهم ، ويستكشف من ذلك حق ما يجب عليهم التمكن ، والتذلل ، والتضرع ، والابتهاال ، وانه إذا ثبت هذه التضرعات ، والتمكن ، والاعتراف منهم ، مع كونهم مقررين عنده ، ومطيعين له لم يصعوا الله طرفة عين ابداً ، ولم يسهوا عنه لحظة ابداً ، فما يكون حقنا مع سوء حالنا وذل مقامنا ونورطنا في سotte ذنوبنا واتصافنا بهذه الاخلاق الرذيلة مثلاً اذا تأمل في مناجات الائمة ، لسان ضراعتهم ، واعترافهم مع طهارتهم ، وعصمتهم فليحكم على نفسه من حق الضراعة والاعتراف ، بما يجب عليه بحكم القياس .

وأما اذكر ما كان يناجى به الامام السجاد عليه السلام في السجدة ، بين

كل ركعتين من صلوة الليل فليكن عبرة لامثالنا ، فيما يجب من اداء حق جهات العبودية ، روى ^(١) انه كان يسجد بين كل ركعتين سجدة الشكر ، ويقول فيها ، الهى وعزتك وجلالك ، وعظمتك ، لو اني منذ بدعت فطري من أول الدهر ، عبدتك دوام خلود ربوبيتك ، بكل شعرة في كل طرفة عين ، سرمداً ابداً بحمد الخلاق ، وشكرهم اجمعين ، لكنت مقصراً في بلوغ اداء شكر خفي نعمة من نعمك على ، ولواني كربت معادن خديده الدنيا بانيابي ، وحرثت ارضها باشفار عيني ، وبكيت من خشيتك مثل بحور السموات والارضين دماً وصديداً ، لكن ذلك قليلاً من كثير ما يجب من حقك على ، ولو انك الهى عذبتني بعد ذلك ، بعدذاب الخلاق اجمعين ، وعظمت للنار خلقي ، وجسمي ، وملأت طبقات جهنم مني حتى لا يكون في النار معذب غيري ، ولا يكون بجهنم حطب سواي ، لكن ذلك بعدلك على ، قليلاً من كثير ما استوجبه من عقوبتك .

تأمل يا أخى في هذه الحال ، ممن رأى من حق شكر الله عليه . مثل ما رآه عليه السلام ذكره في هذا الدعاء ، بعد القسم بعزة الله وجلاله ، ورأى من استحقاق العقوبة ما ذكره عليه السلام ، كيف يكون حاله في حضور مولاه ، وإذا كان هذا حاله عليه السلام مع طهارته وعبادته ، وزهده في الدنيا ، ومعرفة ، ومحبة على مولاه ، وقربه منه ، فكيف يجب أن يكون حالنا مع ما نحن عليه من هذه الاحوال ؟ فواسواتنا ، وواحسرتنا على ما فرطنا في جنب الله ، وقد كنّا من الساخرين على أنفسنا ، وبالجملة اصل كل خسار الجهل ، والغرور ، والذي اراه في نفسي ، و في أمثالي من الجاهلين ، انه لو يمس ساعة من خوف الله ، وجرى من عينه عشرة مثاقيل من الدروع ، يجد من

نفسه حالاً أو طمأنينة كأنه أدّى حق شكر الله ، وازيد ، بل اذا انضم إليه احياء ليلة يتراى من حاله شبه دلال في اعماله ، و دعواته كأنه يرى حقاً لنفسه ، على الله ، وقس يا مفرور هذا الحال من ضلالتهم وزهد ، ومثل ما له ^{عليه السلام} ، وبكى أربعين سنة ، وهو يرى جناياته ، وقصوره في أداء حق العبودية ، بحيث لو عذبه الله بعذاب الخلاق اجمعين ، وملاً طبقات جهنم منه ، كان ذلك قليلاً بالنسبة إلى كثير ما يستوجه من عقوبة الله ، فسبحان خالق النور ، والحمد لله هدأ ينبغي لكرم وجهه ، وعز جلاله في خلق هؤلاء الانوار الساطعة من اوليائه ، ومنه بهم ، وبمفرقتهم ، ولايتهم علينا ، وصلى الله عليهم صلوة ينبغي لكرم وجهه ، ونور جماله ، وفيض جوده ، وكمالته ، ونستغفر الله برحمته ، وبشفاعتهم ، ان يغفر لنا عظام او زار الجهل ، والغرور ، واخرجنا بهم من الظلمات إلى النور باذنه ، وهدانا إلى الصراط المستقيم ، والحمد لله رب العالمين .

ثم انه ينبغي أن يكون هم الرجل في تلطيف المراقبة ، وبالعلاج في ذلك بكل ما يقدر عليه من الضراعة ، والابتهاال ، والتبتل ، والتبصيص ، والبكاء ، والدعاء ، ونداء الله باسمائه الجمالية ، والسكوت ، والنظر إلى السماء ، والبراق الراس ، واحضار النفس إلى مجلس القود ، وتكرار القول : يا الهي ، وسيدي كيف نظرك الى بين سكان الثرى ، ام كيف منعك على في دار الوحشه و البلا ، إلهي يا مولاي ليت شعري ما ذا تقول بدعائي ، ويكر ذلك كثيراً ، ثم يفرض نفسه حاضراً بين يدي الله تعالى ، ويقول : مخاطباً عن الحضور اتقول : لا ؟ ويكون التللفظ بلفظة لا ، انقل عليه من الجبال .

ثم يقول : فان قلت : لا ، فياويلي ياويلي ، و ياغوثي ويا غوثي ، ثم

يتفكر في خزي ردة تعالى في جميع عوالمه ، و آثاره في عقله ، و روحه ، و قلبه و بدنه ، ثم ينوح على ذلك كله واحد بعد واحد ، ويقول : فيا ويل عقلي ان حجبه ربّي ، وسيتدي كيف يكون حاله ، اذا اختلس عن مقام النور ، وشرف الحضور ، وعن درجة التمكن ، مطاع ثم أمين ، و صار عابداً للهوى ، و مطيعاً لخنزير الشهوة ، و خادماً لكلب الغضب ، و حجب عن مجاورة الاطيين ، و قرب رب العالمين ، فمسخ عن حقيقته ، فصار شيطانياً مقتناً ، و ابليساً مدتساً ، ثم يذكر ما يصل إلى روحه من النكال من ردة الملك المتعال ، و يقول : فيا ويل روحي ، ان منع عن جوار الله ، و التعلق بعزّ القدس ، و طرد عن مجلس الانس ، و حجب عن المكين ، و صار في مهوى دركات السجين ، و قرن مع الشياطين ، ثم يذكر قلبه ، و يقول : يا ويل قلب من به مثل ما بيا ، اذا منع عن ذكر الرحمن ، و محبة الحنان المتان ، و مال إلى الشيطان و عشق هذه الدنيا الدنية و استهتر في حبها ، و وقع في حبها ، و اخلد إلى الارض ، فنشله كمثلاً للكلب ، ان تحمل عليه ، يلهث ، و اسود من ظلم الناس ، و اعتاض من ذكر الله بالتناسي ، و من العلوم بالوسواس ، فطبع عليه ، و لم يبق له طريق إلى الخلاص ، ثم ينوح على اجزاء بدنه واحداً بعد واحد ، و مخاطب رأسه ، و يقول : يا رأسي كيف بك من غضب الرحمن ، ان هذا بك في الدنيا ، و مسخك برأس القرود و الخنازير ، و اسود وجهك ، و فضحك بين العالمين ، او امي بصرك ، او اسم سمعك ، او اخرس لسانك ، او شوه خلقك ، اما رأيت و سمعت ، رؤساً كثيرة من العصاة ، غضب عليهم الرحمن ، و عذب بهم بذلك ، او بنيرها من المخازي ، او ارسل إليهم نارا فاحرقها في الدنيا ، و ساقها بدمه إلى نار الآخرة ، او اخر اخذك بما بعد الموت ، و ما بعد الموت اخرى و ادهى ، فياذا العقل و التعريف ، و الرأي و التصريف ، اما تذكر احوال الفير

و البلى ، و الدود و البلوي ؟ اذ اغنيت في الثرى ، سياً كل التراب لحماك ،
و يدخل الدود في انفك ، و يجرى حدقتك على خدك ، و تبدل من المنظر
النظيف ، و الجمال اللطيف ، إلى الحطب الكثيف ، فيزيل وجهك في الثرى ،
و يقبر في الغبراء ، فيرهقه قتر و ذلة ، و يؤس و مذلة ، و كبر و مثلة ، فانظر في
مرأت عقلك جمال صورتك ، و تأمل في قبح منظر ك ، و شوهت ك ، و خذ من هذه
السوايح موعظتك ، ثم اعطف غنان فكرك الى عذاب الآخرة ، و الجحيم
و تدبر في الحميم ، الذي يصب على رأسك ، يصهر به ما في بطونهم و الجلود ،
و لهم مقامع من حديد ، و القى في نار حرها شديد ، و قعرها بعيد ، و حليتها
حديد ، و شرابها الحميم و الصديد .

و بالجملة ينوح على أجزائه واحداً بعد واحد ، و يذكر ما يفعل بها ،
ان كان من أهل العذاب ، و ان شاء أن يجعل نوحه كل ليلة بواحد منها ،
و ان شاء ، يقرء في بعض الليالي .

ما رواه الزهري من نوح السجادة على نفسه ، بالنثر و الشعر ،
و يجعل ليلة من لياليه أيضا ينوح فيها على حياته ، فيذكر اولاً من جميل
صنع الله عليه ، و طول اناته ، و حسن طلبه ، و لطفه في دعوته إلى خلوته ،
و قربه و مجلس انسه ، ثم يذكر معاملته مع هذا الربّ الجليل ، و يتأمل
فيما يجب عليه في قبال هذه الكرامات العظيمة ، يندب ، و ينوح على مروته
و حياته ، و وفائه ، و يقول : فواسواته و واخجلاه من اقتضاحي ، و قلّة حياتي ،
هذا ربي ، و سيدي ، و منعمي ، ملك الملوك ، جبار الجبابرة ، أكرم
الاکرمين ، هو يدعوني إلى ذكره ، و مجالسته ، و الانس معه ، و هو ملك
الملوك ، اغنى الاغنياء اله الارض و السماء ، و أنا استقل عن قبول هذه
الكرامات العظيمة ، و أنا اذلّ الاذلاء ، فقبر من كل الجهات ، بل قعر محض ،

ولا شيء مفلس مرهون نعمة ، موجود بعنايته ، حتى بحيوته ، مرزوق بنعمه ، مقصر جان في خدمته ، كيف لولا حلمه عني ؟ وقد امهلني ، وشملني بستره . وأكرمني بمعرفته ، وهداني السبيل إلى طاعته ، وسهل لي المسلك إلى كرامته ، واحضر في سبيل قربته ، وحبب إليّ بنعمه ، وارسل لدعوتي إلى مجلس كرامته ، والاستيناس بمناجاته ، اكرم خلقه عنده واحبّ عباده إليه ، ولم يقنع في اكرامي بنعمة دون اخرى ، وكرامة فوق كرامة ، حتى اغزني بارسال ملك في كل ليلة إلى دعوتي ، فكان جزائه مني ، ان كافأه عن الاحسان بالاسائة ، وقبح المعاملة ، حريصاً على ما اسخطه سريعاً إلى ما أبعد عن رضاه ، مستبطلاً لمزيد ، مستحظاً لميسور رزقه ، مستقياً بجوائزه بعمل الفجار ، كالمراسد رحمة بعمل الاراذل ، اتمنى عليه العظام كالمثل الآمن من قصاص الجرائم ، فانا لله وانا إليه راجعون ، مصيبة عظم رزقها وجل عقابها ، فما اقبطني و الأمني ، و افضحتني ، و اشنعني ، وما أقل حيائي ، و أعدم وفائي ، حين جاهرته بالكبائر ، مستغنياً عن اصغر خلقه ، فلاراقبته ، و هو معي ، ولاراعيت حرمة ستره عليّ ، آه واسوء صباحاء ، باي وجه القاء ، ام باي لسان اناجيه ؟ وقد تقضت المهود ، والايمان بعدتو كيدنها ودعوتها حين دعوتها ، وأنا مقتحم بالخطايا ، فاجابني و هو غشي عني ، وسكت عنه ، فابتدأني ، ودعاني ، ولم اجب . و أقبل اليّ ، و اعرضت عنه ، فواسأته ، وقبح صنيعه ، آية جرئة تجرعت ، و اى تمزير عززت بنفسى ؟ فيالله من هذه العظام الفظيعة ، و الاحوال الشنيعة الفضيحة ، فوعزتك و جلالك يا سيدي ومولاي ، ويا ملجئ ومنجى ، لو كان لي جلد على عذابك ، وقوة على انتقامك ، ما سالتك العفو عني ، بل دعوتك إلى عذابي ، وعقابي سخطاً على نفسي ، واؤمها ، كيف عصيتك بعد هذه الكرامات الجليلة ، واقبلت

إليها ، واعرضت مدبرة عنك ، بعد هذه اللطاف الجميلة ، و يا سبحان هذا
الربّ الودود ، و يا سبحان هذا الحلم العظيم ، و يا سبحان هذا اللطف
اللطيف ؟! فقد فتح لامثالي من العصاة اللثام ، و الطغاة الملائيم ، باب التوبة ،
و لم يمنع عن الأدوية ، و وعدلائثاب القبول ، و عفى عن السيئات ، و بدلها
بضعافها من الحسنات ، و بالجملة يكون جدّه في اظهار حقيقة جنائياته ،
و ما يعرفه من كرامات ربّه ، ليكثر حسراته ، و جده و بكائه ، فيؤثر في
نزول الرحمة ، و شمول الكرامة .

ثمّ أتته من أهمّ المهمّات ، ان يتوسل في آخر كل ليلة بغفرائه الليلة ،
و حاة الامّة من المعصومين ، و يسلم عليهم و يستلهم أن يشفعوا له عند ربّه
بالقبول ، و تبدل السيئات بالحسنات ، و يجملوه من شيعتهم و حزبيهم و دعائهم ،
و يرغبوا إلى الله في ان يرضى عنه ، و يقبله و يلحقه بهم ، و يجمله من شيعتهم
المقرّين ، و أوليائهم السّاجدين .

هذا ، و من مهمّات امر الصلوة الجماعة ، و ورد فيها ، و في التّرفيب
عليها ، و التّرجع عن تركها ، امر عظيم في اخبار المعصومين ، و هكذا في
فضلها ، و عقوبة تركها ، فمن اراد تفصيلها ، فليراجع كتب الاخبار ، و أنا
اشير إلى بعض ما ورد فيها ، بعد الاشارة إلى سرّ تشريعها .

فأقول الحكمة العظمى في تشريعها اتّحاد قلوب المؤمنين في أمر الله
و لذلك فوائد لا تحصى من قوة امر الاسلام و غيرها ، وله تأثير في تمكيد
التّقوس ، و قوتها في السّير إلى الله ، و استجلاب الفيض الاقدس ، فإنّ رحمة
الله إذا نزلت لواحد من المجتمعين ، لا سبهما إذا كان اجتماعهم و اتّحادهم
فيه . و في الله ، يعمّ جميعهم ، و إن لم يكن غيره مستحقاً له ، و مثل اجتماع
القلوب ، اتّصال المياه القليلة المتعدّدة ، إذا صارت بالاتّصال كراً ، لا يقبل

النشجاسة ، ولا يشجسه شيء ، وله سرٌ شريف ، ووجه لطيف في علم المعرفة ،
وأيضاً صلوة الجماعة كالصلوة الواحدة ، فإذا فرض كون بعض المسلمين واجداً
لبعض شرايط الفضيلة ، والكمال ، والآخر واجداً للبعض الآخر ، فالكرم
يعطي الفاقد أيضاً فضيلة صاحبه الواجد ، والعمدة في حكمة فضيلتها .

الامر ان الاولان ، وإذا يجب على العبد بحكم المراقبة ، ان يجد في
تقوية امر اتّحاد القلوب ، مع اخوانه المؤمنين ، وصفاتها فكلاً زاد الاتّحاد
والصفا ، زاد تأثير كل واحد منهم من نور صحبه ، وزادت الروحانية ،
فانظر في مبالغة الشرع في هذا الامر ، وما ورد في مدح المواسين والمؤمنين
على أنفسهم ، ولو كان بهم خصاصة ، في القرآن والامر بصلة القاطع ،
ووصل الهاجر ، وان يقول الحق لغير الحق أنت الحق ، وأنا غير الحق ،
وجعل الكذب في الإصلاح بين الاخوين مستحباً ، وندب المؤمنين في امر
الصفا ، بأن لا يخفي أحدهم اموره من أخيه الثقة لان في ذلك نوع اختلاف
بين القلوب ، ويضاد كمال الصفا ، وانظر إلى ما ورد في فضيلة التحبب في
الله من الامر العظيم ، الذي يتحير العقول ، ويعجزني ان اشير إلى عدة مما
ورد فيها :

منها ما رواه في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ان المؤمنين إذا
التقوا ، فتصافحوا ، ادخل الله عز وجل يده بين أيديهما ، واقبل بوجهه على
أشدهما حباً لصاحبه .

أقول : تأمل في هذه الرواية ، فان فيها لبلاً لأن المتصافين قد
يكون أحدهما من أهل الفضائل العظيمة ، والآخر من أهل المنغصية ، وإذا
فرض ان هذا العاصي أحب المتقي أكثر من حبه للعاصي ، واقبل الله عليه
بوجهه ، دون المتقي كأنه يكشف ذلك عن كون المحبة في الله ، أشد تأثيراً

عند الله من جميع الفضائل ، بل يكشف عن كون غيرها بالنسبة إليها كعدم ،
ولعمري أن هذا امر عظيم ، لا يقدر قدرها القادرون .

وروي فيه أيضاً في حديث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اما بلغك
الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول : ان الله خلقاً عن يمين العرش ، بين
يدي الله ، و عن يمين الله ، وجوههم ابيض من الثلج ، و اضواء من الشمس
الضاحية ، يسئل السائل ما هؤلاء ؟ فيقال : هؤلاء الذين تحابوا في جلال الله .
وروي فيه أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله ، المتحابون
في الله ، يوم القيمة على ارض زبرجدة خضراء ، في ظل عرشه عن يمينه ، و كلنا
يديه يمين . وجوههم اشدّ بياضاً ، و اضواء من الشمس الطالعة ، يغبطهم
بمنزلتهم كل ملك مقرب ، و كل نبي مرسل ، و يقول الناس : من هؤلاء ؟
فيقال : هؤلاء المتحابون في الله .

و روي في المستدرک عن مجموعة الشهيد (قدمه) ، نقلاً من كتاب الانوار
لأبي علي ، محمد بن همام ، باسناده إلى معروف بن معروف ، صاحب أبي
طفيل الذي كان صاحب النبي صلى الله عليه وآله ، وأمير المؤمنين ، عن أبي جعفر عليه السلام
عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، قال قال النبي صلى الله عليه وآله : من زار اخاه في الله ،
باهي الله به ملائكة ، حتى إذا لقيه ناداه ملك من السماء ، طبت و طاب
ممشاك ، حتى إذا حدثه قال الله للملكين : له عمل سبعين نبياً كلهم مجتهد
في طاعتي ، قد اهرق دمه في سبيلي ، حتى إذا ضاحكه قال الله للملاءكة :
أشهدكم عبادي ، اني اضحكه يوم تبيض وجوه ، و تسود وجوه ، حتى اذا
أكله قال الله عز وجل بخز ان جنته ، وسكانها من مكرام ملائكته : أشهدكم
عبادي ، و خزنتي من خلقي ، و ملائكتي ، اني أكرمه بالنظر إلى نوري ،
و جلالي و كبريائي يوم القيامة ، و أشهدكم اني ممن ازكبه ، و اطهره

و اثيمه ، وارضيته ، واشفعه .

تدبر في هذه الرواية ، وهذا الجزاء جدّاً ، وإذ قد تمهّد لك ذلك ، فراقب أن يكون قلبك في صلوة الجماعة صافياً مع امامك ، والمؤمنين ، لا سيما مع امامك الذي ورد فيه : أنه شفيعك ، فانظر من تشفعه ، ولذا قال الشهيد في شرح النفلية في معنى العالم الذي في رواية من صلى مع امام عالم : إن المراد من العالم من كان عالماً بالله ، وبكتابه وسنة نبيه ، وما يتوقف عليه من المقدّمات ، وعالماً بكيفية تطهير القلب ، وتركيب النفس ، مع استعمالها ، وقال في آخر كلامه ، وإنما العلم الموجب للقرب والجنة ، هو الاخير ، وذلك لأن الامام الذي طهر قلبه ، وزكى نفسه يجب له لا محالة من يعرفه ، وهو أيضاً يجب المؤمنون بحب الله ، أشد من حبهم له ، فيكون قلبه صافياً مع المؤمنين الذين ياتمون به وهكذا يكون قلوب المؤمنين معه في كمال الصفا واليكون أصحابه أيضاً غالباً من أهل الصفا ، فيكون اجتماعهم في صلواتهم على مراد الله ، وأما من كان اجتماعه في صلواته بمجرّد الصورة ، وكانت القلوب مخالفة ، بل يكون بينها عداوة ، يريد كل واحد شر أخيه ، ويحاسن في نعم الله ، لا سيما إذا كان ذلك بين المأموم والامام ، لا اثن أن يكون في هذه الجماعة نور ، ولهذا الاجتماع فضل عند الله ، فالعمدة في العبادات كونها مثاراً لصفات القلوب ، وتأثيراتها ، وتنويرها ، والعبادة إذا لم تؤثر في القلب ، لا يشر إلا شيئاً قليلاً ملحفاً بالعدم .

روى في الاحتجاج في جملة ما كتبه امامنا (عليه السلام) فداه ، إلى الشيخ الجليل الشيخ المفيد ، ولو اننا (عليه السلام) وفقهم الله لطاعته ، على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم ، لما تأخّر عنهم اليمن بلقائنا .
وقال عيسى : يا عبید الدّنيا ، محلقون رؤسكم وتفسرون قميصكم ،

و تنكسون رؤسكم ، ولا تنزعون الغل من قلوبكم .

و روى أيضاً ، ان من بعض ما وعظ الله تعالى عيسى ، و ان قلموا
انظاركم عن كسب الحرام ، و اسمموا اسماعكم من ذكر الخناء و اقبلوا
بقلوبكم فاني لست أريد صوركم .

و بالجملة الأهم اجتماع القلوب ، فمن وفق لصلوة الجماعة مع قوم
يكون قلوبهم مجتمعة في الله ، فليرج من كرم الله كل ما ورد في فضل الجماعة ،
و من كان اجتماعه مع قوم بينهم تباغض و تحاسد ، و يرجوان يجزيه الله هذه
المثوبات التي وردت في الاخبار لصلوة الجماعة ، فهو مغرور و ليس رجائه
رجاء ، بل أمنية و غرور ، هذا .

و قد ورد في تفضيل امام الجماعة على المأموم ، ما يكشف عن حقيقة
ما ذكرناه من لزوم صفاء القلب مع الامام ، و هو ما رواه في المستدرك عن
كتاب تحف العقول ، في حديث طويل قال : وأما حق امامك في صلواتك ،
ان تعلم انه قد تقلد السفارة فيما بينك و بين الله ، و الوفادة إلى ربك ،
و تكلم عنك ، و لم تتكلم عنه ، و دعا لك ، و لم تدع له ، و طلب فيك ، و لم
تطلب فيه ، و كفالك هم المقام بين يدي الله ، و المسائلة فيك ، و لم تكفه ذلك ،
فان كان في شيء من ذلك تقصير كان به دونك ، و إن كان ائماً لم تكن شريكه
فيه ، و لم يكن عليه فضل ، فوقي نفسك بنفسه ، و صلواتك بصلوته ، فتشكر
له ، على ذلك ، و لا حول ولا قوة إلا بالله .

أقول : لا يخفى على العاقل ، ان من وضع امام صلوته بهذا
الموضع ، و عامله معاملة السفير الوافد المتكلم عنه ،
مع الله بنذله كل الدنيا و روحه يرى ذلك قليلاً في جنب
الله جل جلاله فضلا عن الصفاء و الوفاء ...

بمعون الله وحسن توفيقه

الحمد لله رب العالمين خاتمه یافت طبع این کتاب جامع شریف که از آثار نفیسه علم الاعلام نابغه الزمان تارك مهلكات نفسانيه و واجد مرضات شرعيه قدسيه الهيه حبيبة الاسلام و عمدة المحققين و زبدة العلماء العالمين بحر التقى علم الهدا مرحوم حاج ميرزا جواد آقاى ملكى تبريزى طيب الله تربته و قدس الله روحه بر حسب قيام بعضى از صلحاء و اخيار اهل علم و معارف بر اى مرتبة ثلثين اين كتاب مستطاب بزيافت طبع متعلى كرديدو از اعلام و بزرگان كه طبع سابق را ملاحظه نموده اند و آگاه بر زحمات آنها كشته اند استدعا دارد كه هنگام مطالعه طلب مغفرت جهت متصديان مذكور خصوصاً وجود محترم آقاى آقا شيخ محمد صادق نصيرى كه فعلاً اوقات شريفشان در دار العلم قم مصروف درس و تدريس ميباشد فرمايند الحق ايها ن قرينة الى الله بر اى اين كتاب و تصحيح آن كمال كوشش را نموده اند.

و السلام على من اتبع الهدى و ترك الهوى و الصلوة والسلام على

خاتم الانبياء و ائمة الهدا غره ماه رجب ۱۳۹۱

حياة المؤلف قدس سره

« (اعلام الشيعة ص ٣٢٩ ج ١ ط النجف) » هو الشيخ الميرزا جواد آقا ابن الميرزا شفيع الملكي التبريزي تزيل قم عالم فقيه وأخلاقى فاضل درع ثقة كان في النجف الأشرف اشتغل فيها على اعلام الدين فقد اخذ مراتب السلوك عن الاخلاقى الشهير « (المولى حسينقلی الهمداني) » واكمل نفسه عليه وتعلم في الفقه والاصول على العلامة الشيخ آقا رضا الهمداني وغيره من العلماء وغاذا في ايران سنة ١٣٢٠ فاستوطن دار الايمان « (قم) » وقام بوظائف الشرع و كان مروّجاً للدين من ربياً للمؤمنين الى ان توفى يوم عيد الاضحى سنة « (١٣٤٣) » وورثاه تلميذه الشيخ اسماعيل بن الحسين المتخلص « (بتائب) » بقصيدة ارفع في آخرها عام وفاته و سماها بـ « (لقصيدة الجوادية) » وله تصانيف منها كتاب اسرار الصلوة طبع « (١٣٣٩) » على الحجر وطبع ثانياً بالحرروف « (١٣٨١) » وهو نداء امام القاري وله ايضاً كتاب السير الى الله المطبوع قريباً من هذه السنة في عاصمة « (طهران) » و كتاب « (اعمال السنة) » لم يطبع بعد ونرجو المولى سبحانه ان يوفقنا لطبعه ونشره و اما استاذ قدس سره فهو الشيخ المولى حسينقلی بن رمضان الشوندي الدرجزي الهمداني النجفي من اعظم العلماء و اكابر فقهاء الشيعة وخاتمة علماء الاخلاق في عصره تعلمذ على الشيخ المرتضى الانصاري في الفقه والاصول وعلى حاج المولى هادي السبزواري في العلوم العقلية و على رجل التقوى و المعرفة السيد على التستري قدس سره في التهذيب و الاخلاق و فاق فيه اعلام الفن و شملته العناية الربانية فخرج به الى اعلى مقامات الانسانية و كان رضوان الله عليه من زوارى الصحابي الجليل جابر بن عبدالله الانصاري رحمه الله ومن اراد تفصيل ترجمته فليراجع « (اعلام الشيعة الجزء الثانى من المجلد الاول ص ٦٧٤ طبع النجف الاشرف) » .

